

མཁའ་འགྲུལ་མཁའ་འགྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་

JAHZONG

Tibetan Tribal Leader

འཇམ་མགོན་འཇམ་མགོན་པོ་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ Dzorge Guru

To my grandfather, Jahzong.

ACCLAIM

All too often the Tibetan experience is filtered and conveyed to the outside world by accidental tourists and other non-Tibetan sojourners. In this remarkable first novel, an authentic Tibetan voice painstakingly reveals to us the complex interior tapestry of a society, a culture, and a family in transition." *Richard Baum, Director, UCLA Center for Chinese Studies*

...

"Anyone anywhere with any interest in the underlying story of modern Tibet must read this fascinating first novel by a young Tibetan." *Lewis M. Simons, Pulitzer Prize winning journalist; author of Worth Dying For and The Next Front*

...

"An electrifying, revelatory experience. In it, we learn much about the lives of Tibetan tribal groups that cannot be found in any academic treatise." *Victor H. Mair, Professor, University of Pennsylvania, Philadelphia*

...

"I am still gasping from Guru's novel that I have just finished reading. I read it on the edge of my seat and did not put it down from beginning to end. He is a truly gifted storyteller, and the story he is telling, based on his grandfather's life as he told the story when Guru was growing up, is magnificent. I can barely believe that a mere twenty-two-year-old could tell it - the horrible fighting between hostile tribes, the coming to leadership of his then very young grandfather, the marvelously

nuanced complications of love and eventual marriage. One of my greatest worries about many Tibetans is that their stories are not being told. And of course, we in the United States have often made our own stories of Tibet that often have little to do with the lives of real Tibetans. That the storytelling talents of someone like Guru could be nurtured, that he could come to write and to publish, would be a wonderful contribution both for his fellow Tibetans and for us who would be given the opportunity to learn." *Anne Thurston, Johns Hopkins University*

...

"Blood, love and the challenges of leadership - this novel evocatively captures the dynamics of rural life in early twentieth-century Tibet. Using an epic style, but built from transmitted personal family narratives, the story powerfully evokes the sights, sounds, and even smells of a disappearing village life. This young Tibetan author provides a unique insight into the social framework, conflicts, and moral dilemmas of these communities. Highly recommended for scholars of Inner Asia and explorers of the human spirit." *Hildegard Diemberger, University of Cambridge*

...

"A dramatic story from the tribal society of Tibet. A text that rolls like a great movie. An exceptional literary talent." *Juha Janhunen, University of Helsinki*

...

"A rare insight into an intriguing world of violence and compassion that has all but disappeared." *Fernanda Pirie, Oxford University*

...

"A gripping account of a vanishing way of life on the Tibetan Plateau, full of vibrant detail and personal perspective. Often poignant, but never sanitized, the tale challenges us to accept Tibetan life as it was in reality, with all its conflicts, violence, and passion." *Bill Bleisch, China Exploration and Research Society*

...

"This gripping tale of war and love brings to life a time and place little known to the outside world and is nearly forgotten in its own. Action leaps off the page from beginning to end, drawing the reader into a narrative where danger and heroism define every turn." *Keith Dede, Lewis & Clark*

...

"A fascinating story about the real life of Tibetan tribes prior to the PRC. For anyone truly interested in understanding the Tibetan situation, it is important to learn about the difficult and often violent life of Tibetans without myths of Shangrila. This book tells that story in an interesting and readable way from the viewpoint of one who knows. Amazing that it was written by one who started with A, B, C just three years prior to writing this novel." *Ron Anton, Peking University*

...

"Ethnographic and immediate, Guru's novel brings readers into a world of Eastern Tibetans generations ago. The spell-binding chain of events echoes the dynamics of traditional heroic epic and folktale." *Mark Bender, The Ohio State University*

...

"An exceedingly revealing first foray into English language fiction by a young Tibetan writer. His vivid and unflinching account of war and romance among Tibetan tribes in the early twentieth century tells us as much about the historical shape of life on the Tibetan grasslands as about the nature of cultural memory in contemporary Tibet." *Charlene Makley, Reed College*

...

"It is almost unbelievable that Guru was able to write such a text after only three and a half years of training in English, and I congratulate him for this. It adds a new dimension to fiction writing by Tibetans in Tibet. Until now, most writing was done either in Tibetan or Chinese. The topic is also compelling as it represents a side of Tibetan village life in Amdo that few Westerners could ever imagine, namely the *khyod shi nga gson* 'cut throat' and ageless rivalry between communities. It also gives an interesting and precise account of how tribes unite and split that was common in pre-1950 Amdo society, but which is never described precisely in historical writings. The plot is well woven and I felt compelled to reach the end to learn what would happen to Jahzong and his community." *Françoise Robin, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris*

...

"This sensitive, realistic story of life in the eastern Tibetan highlands captures the vision and spirit of the author's local heritage." *Paul Nietupski, John Carroll University*

•••

"A beautiful story: simple, direct, and engaging. It is acutely revealing of both the author's compassion and his candor. The novel will appeal to all those seeking a more genuine understanding of Tibetan culture." *Katherine Morton, The Australian National University*

•••

"A treasure. A window to the past and present of a dynamic Tibetan culture. A story full of life flowing with harsh reality and vivid imagination." *Douglas Duckworth, Florida State University*

ISSN (print): 1835-7741

ISSN (electronic): 1925-6329

Library of Congress Control Number: 2008944256

DS1.A4739

UPLANDS—ASIA—PERIODICALS

TIBET, PLATEAU OF—PERIODICALS

CITATION: Dzorge Guru (CK Stuart, English ed; Huadan Zaxi (Dpal ldan bkra shis) English-Tibetan translator). 2013. Jahzong: Tibetan Tribal Leader. *Asian Highlands Perspectives* 25.

FRONT COVER: Storm clouds gather above a *lab rtse* on the banks of the Yellow River, Khu sen Township, Rma lho Mongol Autonomous County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province (photograph by Gerald Roche, 2011).

BACK COVER: The peak of Gnyan chen thang lha rises above prayer flags, 'Dam gzhung County, Lha sa Municipality, the Tibet Autonomous Region, (photograph by Elena McKinlay, 2009).

SUMMARY: This novel in English and Tibetan traces the life of Jahzong from childhood until the time he unites warring tribes before 1949.

©2013. This publication may not be reproduced, translated, stored in retrieval systems, and/ or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without express written permission from the publisher. Contact ahp@gmail.com with questions.

Note: This is an edited version of Guhrh (K Stuart, ed; Tsepakygap, illustrations). 2005. *Jahzong: Tibetan Tribal Leader*. Morrisville, NC: Lulu.com. The Tibetan translation was prepared using the original English version.

ACKNOWLEDGEMENTS

Gerald Roche
Timothy Thurston
Kalsang Norbu
Brooke Bryant
Pad+ma skyabs
Sangs rgyas bkra shis

THE AUTHOR

Guhruh was born in 1983 in Rangnan Village, Qiujie Township, Zorgay County, Nahwah Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan Province. At the time he wrote the story, Guru was a student in the English Training Program, Qinghai Nationalities Teacher's College, Qinghai Normal University, Xining City, Qinghai Province, PR China. Since the book was first published, he has completed a graduate degree in International Studies at Miriam College in the Philippines.

INTRODUCTION

My grandfather (1910-2003) was the chieftain of eight Tibetan villages - the Holy Wind Tribe. After 'Liberation' Grandfather lost his position and his property and was imprisoned for many years.

I was born in 1983 when Grandfather was already in his seventies. He was the kindest and most compassionate person I ever met. My parents thought that if he took care of me, he would stop doing heavy housework, but this plan failed. He good-humoredly added taking care of me to his other voluntary duties.

He never stopped working and remained very active even in his late eighties. He said if he stopped working his joints would get rusty and he would be unable to move even his fingers. One of my earliest memories is of Grandfather weeding the fields while carrying me on his back. I did not leave Grandfather until I started school.

Conflicts between neighboring Tibetan tribes were frequent before the Red Army's arrival. These conflicts had a long history and were not easily solved. Later, when Grandfather became chief of our tribe, he married the daughter of an enemy chieftain, even though many in our tribe opposed the marriage. This marriage brought a time of welcome peace to our tribe.

I wrote this novel in English based on what I remember Grandfather telling me, what I heard from others, and what I imagined.

A leader retains his leadership only as long he serves those he leads.

The Holy Wind Tribe lived in a village situated at the end of a narrow, flat valley. In front of the village ran Deep River, fed by the melting snows of surrounding mountains. In front of the village towered perpetually snowcapped Benefiting Mountain, barren at its higher level but covered with grass at the foot. Densely forested Rear Mountain stood at the back of the village. The choice of the village site by long-dead ancestors was wise and understandable - grass for livestock abounded at the lower levels of the mountains, Deep River provided a clean source of water, the forests gave fuel, and the valley floor was ideal for farming.

Jahzong slowly sipped homemade barley beer from a well-polished copper cup under a boundless darkening sky. The rich, pungent smell of the beer wafted around his white hair and snow-white eyebrows before journeying heavenward. The stars seemed intoxicated too, winking ever more quickly until a big white chunk of cloud buried them inside its soft body, like a loving, plump mother caressing her children.

I squatted between Grandfather's legs, burying my jaw in my hands and staring at the glimmering stars. Suddenly, I asked, "Grandfather, where are all the stars now?"

Grandfather slowly put his cup down on a small black wooden stool beside him and answered, "They are in bed with their mother."

"Then do all mothers love their own children?" I asked with widened eyes.

"Of course. They give what they have without expecting anything back," said Grandfather, stroking my slender braid worn like that of all the other village boys. Some boys had one or two pieces of coral tied in their braid. Grandfather braided my hair every morning.

I moved closer to Grandfather, not caring about the pungent smell of beer and embraced his neck tightly. I wanted him to hold me in his strong arms forever. "Mother didn't give me her earring, Grandfather. You said all mothers give anything they have to their children. Am I really her boy, Grandfather?" I asked sleepily. There were no more words. Everything was utterly still, except for my even breathing that vibrated with the gentle breeze through the darkness.

I enjoyed sitting in the darkness and listening to Grandfather telling his life story: "Listen my boy, a real man shows his greatness only in hard situations. There's nothing wrong with having difficulty, it only adds character."

Even though Grandfather passed beyond suffering when I was eighteen, he still is the most vivid figure in my memory - like a flower that withers in autumn, but whose fragrance is never forgotten.

It was a freezing winter. A furious wind invaded every corner, picking up whatever was in its way and swirling it high into a dusty gray sky. The small village was deadly quiet. Only the incessant barks of dogs came from among scattered homes. In a dilapidated house around a twinkling fire, old men periodically raised their heads as the house creaked in the battering wind. In time they were assured the house would not collapse and then everyone pretended nothing of importance was happening. Some spun their prayer wheels automatically. Others stared blandly at the arhythmically swaying fire. Two men mumbled to each other and then concluded with deep sighs. Suddenly it became abnormally silent. Everybody was as motionless as the carved stone image of Buddha on the table.

An old lady tossed open a cracked, sagging door next to the offering table. The image rocked dangerously back and forth but then stood firm. She ran in with bloody hands and clothes. "It's a boy! Thank Buddha, it's a boy!" she burst out. Then the stoically waiting men smiled at each other as though relieved of a heavy, unbearable burden.

An old man went to the table and knelt before the stone Buddha image. "Thank you my Lord for sending a son to this poor girl. Thank you, and may Buddha show compassion to this unfortunate little creature. His father was a hero and died for this village. Please, my Lord, bless this poor creature."

At this time the old lady called, "Hey! Guhhay, even a dog won't eat nameless bread. Everything comes to this world with names but not this little boy. Since you are a man of respect and the leader of the Holy Wind Tribe, why don't you

give him a name? Our lama is busy with religious rituals for our tribe."

Guhhay continued kneeling and staring at the stone Buddha, as if waiting for approval from the Benevolent One. A moment later he stood vigorously, despite his sixty years, and tears glistened in his eyes. Nobody knew what he had seen during his session with the image, but everybody later said the stone Buddha image smiled at Guhhay. Everyone gathered around a small altar and made offerings to the mountain deities. Every time before battle, before harvesting, and before the start of any celebration they made offerings to the mountain deities, beseeching protection and blessings from the omnipotent ones.

The old lady paced anxiously back and forth in the house. She stuck her head out from the cracked door now and again. The wind still howled above the shaking house, as if it were going to tear the fragile house into pieces. The exhausted mother lay with her baby in a yak-hide-covered bed. The sorrow of her husband's death, like a sharp knife, had carved still more wrinkles on her tired face. Although the baby was compensation, pain still seared her pale face. She slowly turned her face towards the baby and tears dribbled down her bleached cheeks as she said, "Oh my Lord Buddha! Why are you so unfair! You leave this innocent child no father, and me no husband! Show compassion if you still are what people say you are!"

The door curtain lifted and Guhhay entered the room, strode to the bed where the mother was sobbing, sat on the edge, and murmured, "Don't cry Bahnso, my child!" Everyone in their tribe called him 'Grandfather', and he also regarded them as his own children. Whoever had a problem, he took it as his own without hesitation.

"Look at this little creature! He's got his father's nose and your eyes. Let's call him Jahzong (Iron Awl). His father was

brave so let's wish this little one to be like an iron awl. Nothing will stop him from gaining what he wants," Guhhay said. He removed a turquoise bead from his own necklace and tied it around Jahzong's neck with a thread. Turquoise protects from all harm and evil spirits and when Bahnso saw this, she felt something catch in her throat. Turquoise beads were very expensive and she had never had one in her life. There was so much in her chest she wanted to remove, but she did not know where to begin. She clutched Guhhay's hand in hers and sobbed her heart out before this Buddha-like grandfather, who was even kinder than the Lord himself. He was human, and knew exactly what people needed. He kissed the little one on his forehead as he was leaving, and the infant twiddled with the turquoise as though he had not a care in the world.

His first day in this world was exciting and wonderful. When he first stuck his head out of that dark cave, his new world seemed peaceful and a place full of love. Even though his welcome to this new world was not grand or significant, everyone around him seemed pleased. He was the happiest among them all and thought he had stayed inside too long. He liked this new world - wondrous, bright, and mysterious. Everything seemed encased in a thin foggy veil - the beginning of a thorny, hazardous journey.

Time passed quickly, but nothing much changed except the people. Youngsters grew up rapidly as elders grew older. Guhhay remained chief of the Holy Wind Tribe. There had not been a major conflict with their neighboring tribe - the Divine Goat Tribe - for several years. Was this a good omen, or the calm before a destructive storm? Jahzong's life was ordinary, although sometimes other boys bullied him because he had no father. Sometimes they sang, "A fatherless child, a homeless dog; if you don't believe there are such lamentable animals, please ask Jahzong," then burst into malicious laughter and fled, leaving him alone and feeling he no longer belonged in what had once been a wonderland. When cruel boys tormented him, his mother patiently said, "Dear son! Ignore them. Although your father is not here, he was a hero and lives in our hearts and in the hearts of all the villagers. Be proud of him." Pride swelled in Jahzong's heart. Although he had never seen his father and did not know what he looked like, he imagined him to be the most handsome and kindest person in the world.

As he fed his pigs by a river near the village one day, a rock plunked nearby, splashing water on his clothes. The alarmed pigs rushed into the river and were soon in danger of being swept away by the powerful current. Hearing giggling behind him, he turned and saw Jikmed, Guhhay's grandson. Jikmed was eight years old - two years older than Jahzong. He seized every chance to bully Jahzong and was the nastiest person Jahzong had ever met. He led the children because of his age and his family's status. Of all the children, only Jahzong was not afraid of him. A ball of fire burned in Jahzong's

stomach and his eyes became blood red. Jikmed was frightened by this unusual reaction. Then an unseen voice called, "Son, be tolerant. Forgive those who act rashly because of their ignorance. Be a good boy." He bowed his head and left, ignoring the pigs.

Jikmed then regained his courage and shouted, "Hey! Bastard! Why don't you acknowledge me, a great king, and then you can leave like the guilty cowardly dog you are." He laughed arrogantly. "A child like you should know how to be polite when someone important comes!"

Jahzong pretended not to hear, although he could not help but hear Jikmed's loud adult-sounding cackles. Jahzong secretly vowed that one day he would teach Jikmed a lesson and make him remember that his father was a hero and that Jahzong also had his father's courage.

The deities are sometimes the only ones you can communicate with but, actually, prayer must never be answered for if it is, it becomes mundane correspondence.

Another year swiftly passed. One morning Jahzong got up early. While his mother was tending the fire in their small adobe stove, he decided to walk around the still-sleeping village. He climbed up a small hill behind the village and was struck by the beautiful morning scenery. The village seemed peaceful and carefree as slender columns of light blue smoke curled and twisted above the homes before joyfully dissipating into thin air. Majestic surrounding mountains protected this small village.

He heard the crack of breaking twigs and turned. It was Guhhay. Maybe he, too, was carried away by his own village's impressive morning scenery.

"Hey! Early bird! What were you thinking? Anything wrong? Tell your grandfather," said Guhhay with a big warm smile.

"What a beautiful place!" Jahzong chirped, pointing at the awakening village.

Guhhay came closer, patted Jahzong's shoulder, and said, "Boy! If you climb atop that distant mountain what do you think you would see?"

Jahzong blinked twice and said, "Will I see the whole world from there?"

The distant snow-capped peak was a holy mountain. Folks from neighboring villages came and circumambulated it annually. Jahzong's mother had carried him to the holy mountain when he was an infant, although he had no memory of the event.

"Yes, you can see the whole world from there. Remember, mountains are high, but you can be the peak. The sky is infinite, but it's for you to fly in and explore. Have a will, a dream, and fight for it," said Guhhay just as the unselfish sun broke through thin morning clouds covering the horizon. Guhhay had cared for Jahzong since his father had been killed. Jahzong's father had been his best friend. Together they had united eight villages that later became the Holy Wind Tribe. He cared more about Jahzong than his own grandson.

After thinking for a moment Jahzong said, "I want to be a leader like you, Grandfather," and looked into Guhhay's face curiously.

"My boy! Bravery and wisdom make you real. Your mother may be looking for you. Let's return," Guhhay said, and then they left for home, hand in hand. The boy's laughter mixed with the twittering of birds as they descended the steep meandering path.

Nobody understood why this reticent boy laughed so joyfully that morning. Bahnso, his mother, was astonished. She had never heard him laugh so delightedly. His joy made her laugh, too, but then she suddenly sensed something was brewing beneath this perhaps-provisional happiness. She stopped laughing, knelt, and prayed. Jahzong was her everything and she knew that she must not lose him.

A person who can't take revenge has no seat among others.

Never pass your shoes over a stove if you want to keep your tutelary deities, and never let women touch your weapons if you want to conquer your enemies.

The crops awaited harvest. The sun scrambled up from the foggy horizon, gilding everything yellow. The fields became a golden lake. Waves surged, one after another. Villagers were busy reaping a bounteous harvest like scampering bees. Guhhay stood, belted out a few lines of a harvest song, and then everyone in the field joined in. Though not a battlefield, it was a great place to demonstrate your abilities. In rhythm to the songs, the men competed to reap their allotted area first. The women and children came behind, trussing up the fallen stalks into large bundles. Jahzong straightened his back and looked around. What beautiful scenery! Then he was shocked to see a stranger behind a nearby bush aiming a gun at Guhhay. Nobody noticed because all were engrossed in the fieldwork.

"Grandfather! Someone's about to shoot you!" Jahzong yelled. Guhhay immediately dived into uncut stalks tall enough to hide him. He had remained alert since the outbreak of the fighting with the Divine Goat Tribe, knowing that with Jahzong's father dead, he was next on their enemies' list.

The would-be assassin missed his target and tried to escape, but was quickly shot dead by some sharpshooters who,

as always, had brought their rifles to the fields. From that day on, the villagers were on guard, knowing the other tribe would take revenge.

Jahzong had heard that it was his responsibility to avenge his father from the very beginning of his life. The war between the two tribes was like a volcano. Nobody knew when it would erupt, but it would sooner or later. And now, after the failed attempt to assassinate Guhhay, harvesting was ignored. The crops might rot in the fields and then everybody would starve the next year but their enemies were in the same predicament, bringing some solace. The men stayed at home, polishing and oiling their guns and swords, preparing for the unavoidable coming conflict. The men went in turn to a fortress between their territory and that of the Divine Goat Tribe to keep watch. Jahzong was also on guard several times.

Meanwhile, children played as usual. Only Jahzong seemed concerned about the coming war, though he was only thirteen. Whenever he had time, he went to Guhhay's home to practice shooting a gun at a target, and learn how to sharpen a sword. He practiced with his father's gun and sword, soon became a good shot, and took his father's gun with him wherever he went. He became the youngest hunter in the village. His mother was proud. Jahzong's home had meat when others had none. Gradually, the other children drew closer to him, ending his isolation. He then replaced Jikmed as the new leader of the children.

Others may forgive you but that only makes you feel worse. When you have done something, can you really undo it?

There was less vigilance the next year. Villagers went out to herd, collected fuel, and held several festivals.

One unusual day, Jahzong went hunting and returned empty-handed. Bymaguhreh and Gongbuya were waiting for him to have lunch at the fortress. It was their third day there. As Jahzong neared he mumbled, "What a day! All the animals seemed to know I was coming. I didn't even see a rabbit's tail!"

"Hey boy! It's fine. We still have some tea and *tsamba*.¹ The animals can't hide forever, try tomorrow," said Gongbuya, pouring Jahzong a bowl of tea.

Then Bymaguhreh quickly stood, gestured to a nearby hill, and said, "Look, something is moving."

Gongbuya instinctively snatched his gun from the ground as he stood next to Bymaguhreh.

"Boy! Are you scared? Why are you still sitting there like a log? Get your gun loaded. I'm sure they're from the Divine Goat Tribe," said Gongbuya, loading his own gun.

Jahzong sprang up, looked in the direction Bymaguhreh was pointing, and could make out a group of about ten people

---

¹ *Tsamba* is made of ground, whole-grain roasted barley mixed with hot tea, and then rolled into small lumps and eaten. Butter, dried cheese, and sugar are often added, depending on availability and personal preference.

moving towards them. Shaking like a leaf in the wind, he tried his best to stand still and not show fear. Even though he had killed many animals he had never shot a person. Then he was jerked to the ground, "You want to die? If you keep standing there, they'll shoot you," said Bymaguhreh.

Jahzong's face suddenly became pale. He asked, "Do we really have to shoot them?"

"Of course, if you don't want to die. Just shoot them like shooting rabbits," said Bymaguhreh.

Everything abruptly became quiet. Jahzong listened to the throbs of his own heart. He was not sure if he was afraid or excited, and then nervously remembered his mother saying, "When you kill someone, his soul will return and torture you brutally until you die." He looked at his calm, more experienced companions who had fought in many battles and won respect from others as men of bravery.

The enemies were drawing near. He aimed at the head of the nearest man. He thought it would be easy to blow his head off. His palms sweated desperately. He remembered he had no father. Because of these men, his mother had become a widow at the age of twenty-seven, while her contemporaries enjoyed their husbands and families. He suddenly longed to blast all their heads off. Jahzong looked at Bymaguhreh eagerly with blood-red eyes, silently asking for permission.

"Let them get closer and then we'll miss nobody," murmured Bymaguhreh, as though whispering to himself. Although Jahzong heard, a fire burned in his chest, pushing him to squeeze the trigger. The atmosphere around them became stiff and he felt it was difficult to breathe. Something extraordinarily heavy was pushing down on him. He told himself to be calm and wait for the proper time to fire.

"Bang!" Jahzong fired. The earth-shaking sound of the gun swiftly penetrated the thick air and rushed far inside the small valley, where the Holy Wind Tribe lay shrouded in a

deceptive semblance of peace. Villagers thought the gunshot was from hunters in the nearby mountains and ignored it.

The bullet missed its target and warned the enemies, who seemed to vanish into thin air. Bymaguhreh and Gongbuya looked at him distractedly. Both were about to erupt, but an instant later Gongbuya's body jerked fiercely, as though a snake had bitten him, then fell flat before he could utter a word. The other two stared at the log-like body blankly. Next to Gongbuya's spine, near his neck, blood streamed out, feeding a small pool of dark red blood that quickly grew bigger. He was very dead.

Bymaguhreh stared at his friend's corpse motionlessly. Another brave man called back to his origin. Jahzong knelt by the already stiffening body, sobbing quietly, and wondered, "Why are human lives so fragile? Such a small bullet can take your life away without warning. Maybe it is this impermanence that makes life so precious."

"Jahzong, let's go home," Bymaguhreh said a few minutes later, putting the corpse on his back.

"Go home? Gongbuya died because of my mistake. I won't leave. I'm no coward. I'll make them pay, even if my life is taken!" replied Jahzong stoutly.

"It's not your fault. If there is someone to blame, then it's me, Bymaguhreh, not you. You are a child. It's good of you to think that way, but never forget to use your special gift - your brain," he said as they headed home.

The way back was short and quiet, and soon they were in the village. Several black crows flew in lazy circles above, cawing huskily. They were always the first to announce bad news and when the villagers heard them, they came out, one after another, surrounding the living men and the corpse. Several old men scolded Bymaguhreh for coming back without his friend alive.

Gradually the crows grew quieter as the villagers went to the martyr's home to console his aged mother, his only close relative. Jahzong stood motionless, unable to forgive himself. The north wind struck his face like a sharp knife. The death of Gongbuya permanently scarred his heart.

A warm hand touched his shoulder softly. "My son! Don't reproach yourself," said his mother tenderly. "It won't change anything. Learn from your mistakes, son."

As this familiar voice came to him, he broke into tears and long mournful sobs. He had thought he was alone in this tremendous world, too weak to survive amid such ruthlessness. Now he realized his mother would always be with him. When he was about to reach out for his eternal refuge - his mother's arms - his legs failed and he fainted.

We shed tears for what we have done but after the tears dry, the same events are repeated amid yet more tears.

When he awoke the next day, his mother was kneeling in front of the stone Buddha, praying, a slight figure praying piously for her beloved son, tears streaming down her face. She turned at once when she heard Jahzong and said, "You're awake. How do you feel now?"

"Mother! Water! I'm thirsty," he said.

"Don't move, dear! I'll get some. You haven't eaten for a day," she said as she stood to fetch water for him.

As Bahnso handed Jahzong a bowl of water, the signal-bell sounded. Jahzong grabbed his gun, leapt out of bed, and was running unsteadily towards Guhhay in the village center before Bahnso could stop him. All the village men were already gathered around Guhhay, listening intently to his instructions. He squeezed his way through the crowd and stood next to Bymaguhreh. Only Jahzong and Guhhay remained after Guhhay's directives. "Your job is to protect the elders and the children here," Guhhay said.

Jahzong immediately realized that he was not going with the others to the battlefield. "I'm going with you. I want to shoot off the killer's head. I promise I'll obey your orders this time," he pleaded.

"Somebody like you is needed here. Our enemies may attack the village while we're away. Keep both your eyes open in the daytime, and keep one eye open at night, boy," said Guhhay as he mounted his horse and sped like an arrow after the others.

Jahzong stood staring in the direction the others were headed for a long time. The dust left by the rushing horses was drifting away, and the narrow winding path came into view again. The once vibrating path became drab and normal again as he stood there. After many generations, people still trod the same path as their ancestors.

There was nothing to do in the village with the men away fighting. Every day, old women anxiously stared at the same narrow lane, hoping for the men to return. There was little news and the days crawled by like a heavily burdened snail. Even the messenger crows seemed to have grown bored for they had vanished without a trace. The valley became eerily silent. Though Jahzong was only fourteen, he obeyed Guhhay's order. He was the last to sleep every night, though there was little possibility of an attack. The enemies were busy fighting the Holy Wind Tribe, but he still guarded his own post alertly. He did not want to make a fatal mistake twice.

The conflict between the two tribes dragged on for another year. One day while on guard, Jahzong saw a group of exhausted men with tired-out horses behind them lumbering towards the village. Corpses burdened their backs. More widows and fatherless children. This time he was unsure what the reaction to this catastrophe would be.

When the group drew near, Jahzong sensed something terribly wrong. Every time the villagers had returned from a battle in the past, Guhhay had ridden ahead on his white stallion, majestically leading his loyal followers. Jahzong noticed something missing, something very familiar - Guhhay. Instead of sitting in the saddle, he was bound tightly to his horse's back. Not only his men, but his old horse too, moved feebly forward, as if a heavy burden were pushing them from all directions into the dusty ground. A presumptuous whirlwind started its way through the exhausted people as they inched forward, burying them in furious dust, but nobody paid

attention to this intrusive wind, as they moved mechanically towards the trembling village.

The next day, the villagers gathered in front of the old village prayer wheel house - small groups of people here and there. Nobody spoke, they only looked at each other's faces now and again, waiting for somebody to break the silence. Finally, a stocky man burst forth, "It's no use sitting here without even a fart. Now we, the leaders of the eight villages, are all here. Who has the balls to speak up?"

"Doorgee! I know what you want. You have been waiting a long time for this," responded the leader of Longwa Village, Dorgo, who had always been Guhhay's loyal assistant. He had advised Guhhay to unite the eight villages in order to keep all the villagers safe from the Divine Goat Tribe. Now that Guhhay the great tribal leader had passed away, only a few village leaders wanted to remain united under a single tribal chief. After Guhhay had become the leader of the eight small villages, the village leaders had lost most of their power. Even though they assisted Guhhay with all their might, they secretly hated him and longed for a return to the time when they were more powerful local chiefs.

Another leader stood and said, "We won't reach a decision if we continue like this. Why don't we return to the lives we had before?"

Jahzong was there as the leader of Rangnan Village, according to Guhhay's wishes. He knew nobody would listen to him, a child. He sat silently, but when he heard the discussion about breaking up the Holy Wind Tribe, he wanted to remind these heartless men of the benefits they had enjoyed by being a part of the larger tribe.

The meeting went on for hours without reaching a consensus. Just as everybody expected, the meeting finally broke into a fight - Guhhay's old loyal followers under Dorgo's lead against Doorgee's followers. Jahzong did not join either side but, instead, went to see his grandfather for the last time.

Standing next to Guhhay's naked corpse, Jahzong wept bitter tears that trickled down to his almost-stopped heart. Awakening from his grief, he whispered, "What a kind grandfather and a great leader you were to us all! But now, see? None of your beloved grandsons put even a blanket over your departing body. Your so-called loyal assistants came before the vultures to tear your body into pieces," and his eyes filled with tears again.

A filthy curtain hung in the doorway, keeping the little room dim, warm sunrays hesitating outside the disgraceful screen. Jahzong wondered if there was also such a curtain between Heaven and Hell. Jahzong turned and glanced once more at the motionless corpse with nothing covering it. He stepped to the curtain, grabbed it in his left hand, took his sword in his right hand, and brandished it at the mild-mannered curtain. The sword suddenly paused. The flesh on Jahzong's cheeks jerked and he fell deep into thought, standing with the sword in his right hand before the calm curtain. He realized it was not vital to cover the corpse with something that did not really belong to it. "After all, people enter the world naked," he thought, then strode out towards the village men who were still fighting in front of the sacred prayer wheel house.

The dull sun was falling behind the magnificent mountain behind the shocked village. Some people had stopped fighting and sat on the ground, looking bored and dejected. Others still twisted on the ground with their previous friends. A group without a leader is like scattered sand on the ground.

Doorgee and Dorgo continued to pound each other.

"Stop!" shouted Jahzong as he approached. "Do you want to be conquered by our enemies?"

"You little dog! Don't tell my men to stop. Kill us all if you're brave enough. Nobody can make me stop!" roared Doorgee, not forgetting to launch blows at Dorgo. Doorgee was the best fighter in the whole tribe, and nobody could defeat him.

Jahzong felt his blood boiling under his skin and charged Doorgee. Everyone stopped and turned as they heard a sharp, horrible cry. Jahzong stood with Doorgee's head in his hand, blood streaming from the stump. The headless body lay twitching next to Jahzong's feet, dark red blood spurting from the headless neck.

Everybody was shocked, especially Dorgo. He knew Jahzong, but never expected a fifteen-year-old boy could kill someone like Doorgee in an instant. Meanwhile, Jahzong furiously stared at the open-mouthed people around him. "Our enemies are ready to take our land any time because the most feared one, Guhhay, is gone. And at this critical moment you fight among yourselves. Do you understand what kind of situation we are in now?" Jahzong roared, like an offended lion ready to pounce on its prey.

Those gathered bowed their heads. Nobody uttered a word. Dorgo picked his sword up from beside the stiffened body and walked through the astounded people. He slowly turned as he stepped out of the group. The dilapidated houses creaked as a world-shaking cheer for a new leader drifted vigorously through them. When the warm, exciting cheer reached his ears, Dorgo wondered where this new leader would lead them and then walked to his home, sighing deeply.

Jahzong was lost in thought, thoroughly stupefied by what he had just done. When he recovered from the shock he noticed that he was standing in the village center. A sudden chill passed through his body as he stared at those around him.

"Oh! My Buddha! What have I done?" Jahzong asked himself, now regretful. But he also understood that he could not escape from the trap he had set.

"I knew he wasn't a common boy when he was born," an old man said, spinning a big clacking wooden prayer wheel piously.

"Did you hear the thunder the day he was born?" asked another gray-headed man.

Rumors reached the Divine Goat Tribe the following day. The leader rejoiced in the news of an inexperienced boy taking leadership of the Holy Wind Tribe and prepared to lead an attack on them at this moment of weakness. Meanwhile, Jahzong instructed the villagers to prepare to defend their homes. He knew it was difficult to make someone trust you unless they see action. Therefore, he double-checked the tribe's preparation and also asked the elders for advice.

Darkness as thick as a blanket seemed to cover the sky. The once noisy village fell silent. Jahzong stared at the dark trees silhouetted against the quiet stars. For the first time in his life he could not sleep. Suddenly an amiable face popped into his mind, and a gentle voice said, "My last thoughts are of you, though I've entered into complete peacefulness. Believe in yourself!" Jahzong would never forget this gentle, touching mirage.

A warm hand drew him back. Standing behind him was his mother. "Get some rest, son, and welcome a new beginning with enthusiasm," she said worriedly.

Warm sunshine filtered through the creviced wooden wall as Jahzong woke up the next day. Outside, birds were singing joyfully in warm sunshine. The air was filled with the aroma of just-brewed milk tea, whetting Jahzong's appetite. His mother was waiting for him when he got downstairs. "Had a good sleep, Son? Bymaguhreh came this morning. He saw you sleeping like a log so he didn't disturb you. He asked you to come and give our people encouragement," she said gently.

"I slept very well, Mother. Can you make me a bowl of *tsamba*?" asked Jahzong as he washed.

"Oh! What will your people think if they discover their leader cannot even make *tsamba*?" she chuckled and then got a bowl to make *tsamba*.

The door slammed open before Bahnso finished making *tsamba*. Bymaguhreh stood in the doorway and wheezed, "They're coming."

"Good! It's been too long since our grandfather was killed in that terrible battle. I've been looking forward to this

chance. Today will be the best day of my life. Let's go!" said Jahzong, reaching for the gun and sword hanging on the central pillar, and then he kissed his mother goodbye. Bahnso watched her son disappear among the others. Two glistening, tremulous tears rolled from her eyes. Once her husband had also told her that the battle was going to end and that they would eat together when he returned, but he never did. Suddenly she stormed back into the house, picked up the bowl of still-warm *tsamba*, and ran after her son.

Everybody was lying still in the newly made trench, waiting for the approaching enemy. Jahzong lay next to Bymaguhreh. Many thoughts tumbled about in his mind. He remembered Gongbuya shot to death at his feet, and the worn-out horse carrying Guhhay's corpse, approaching him. Jahzong shuddered. A warm hand softly touched his shoulder. It was Bymaguhreh, staring at him sympathetically, a glint of passion in his eyes. "Will you always stand by me, Bymaguhreh?" asked Jahzong, looking at him fixedly.

"Of course, as long as you need me. I've only met one trustworthy man in my life, but now he isn't with us anymore because of me," Bymaguhreh said, looking into the blue sky. There was no sign of an approaching storm. He continued, "Once a respected lama told me my birth date was an evil day, and I would bring death to those with me. And I brought the devil to Gongbuya and our great leader Guhhay..."

"No. It has nothing to do with you. It was already fated before we came into this world according to our past deeds. No one can change this, not even Buddha," Jahzong replied sincerely.

The click of guns being loaded disturbed their conversation. Jahzong stuck up his head and saw the leader of the Divine Goat Tribe riding his steed majestically ahead of his fellows. Jahzong whispered to the others, "First let's pray," then he bowed his head a little and prayed as the others followed

him. Jahzong then hissed, "OK, let's greet our 'friends'. Fire after me." The men nodded and moved to their posts.

Jahzong breathed deeply before he fired. His hands trembled, but nobody noticed because all were busy finding their own targets. He aimed at the head of a man riding a red horse next to the leader. The man fell off his horse as Jahzong squeezed his trigger, landing on his back. As the rest fired after Jahzong, the enemies' horses whinnied and ran wildly in all directions. The fighting continued for several hours. Only a few enemies finally escaped. Jahzong led his men down to the field where the corpses lay to look for anyone still alive, but those who seemed to be dead were, indeed, dead. It was a complete victory and the first time they had defeated their enemies so utterly. Although Guhhay had led them to several victories, both sides had suffered casualties. This time, however, none of the Holy Wind Tribe had been casualties.

Jahzong searched among the corpses for the enemy leader, whom he had not seen escape. Jahzong was sure he had not fled back to his village. As he was about to rejoin his men, he saw the leader's white horse wandering among the corpses. Jahzong ignored this, and walked toward the others, feeling pity for the horse looking for its master.

"Look! Someone is escaping!" someone yelled. Jahzong loaded his gun instinctively and turned toward the fleeing horse.

"It's the enemy leader!" shouted another man.

Jahzong immediately aimed at the man lying flat on the horse's back, quickly diminishing as the horse galloped away. Though Jahzong could only see a black dot on the horse, he fired just as the horse disappeared into the distance. Several

men immediately ran after the horse. Some shouted it was impossible that the bullet could have found the man. Some even whispered Jahzong had deliberately missed in fear of the leader's relatives taking revenge. The discouraged runners stopped. All eyes focused on Jahzong, who was still staring into the distance. Suddenly Bymaguhreh jumped out from behind Jahzong and began trotting in the direction the horse had disappeared.

Jahzong felt the air grow warm and squalid, making it hard to breathe. The others watched Bymaguhreh's ever-smaller figure. Jahzong closed his eyes and stood still, waiting for Bymaguhreh to reappear empty-handed.

Time seemed reluctant to step forward and Jahzong felt growing panic. He wanted to be a leader like Guhhay but, now that he was almost there, this unexpected escape had leapt into his life. Jahzong wondered if obstacles would continue to present themselves in this way, stopping him before he really got started. Then a figure appeared in the far distance and came slowly nearer. He watched intently, hoping to see Bymaguhreh carrying something. Jahzong closed his eyes, not wanting to see the result he expected. Everyone moved automatically forward as Bymaguhreh approached but Jahzong's feet seemed to no longer obey his commands.

"Oh! Something's on his back! Look! I bet Jahzong's bullet found the bastard," someone shouted.

"Are you sure? Why can't I see that bastard's corpse?" another retorted.

Meanwhile, Bahnso stood waiting for her son at the village entrance, a bowl of *tsamba* in her left hand. The other hand spun a small prayer wheel. Now and again she raised her head to see if her son was returning. The battlefield was just a few miles from the village. The elders, children, and women remained in the village and crowded into the small prayer-wheel building. Though they had been told to stay in their own

homes, everyone gathered in the same place. They felt a need to talk, but when they assembled not a single word was uttered. Only the sound from the small bell hanging in the room next to the big wooden wheel tinkled again and again as the metal bar from the wheel hit it rhythmically, seemingly trying to awaken the worried people from their deep concerns about their loved ones.

When Bymaguhreh drew closer, he dropped the corpse and shouted, "Jahzong, you got him! You got the bastard! You got him right in the head!" Bymaguhreh then ran to Jahzong, who was still standing with his eyes closed, while others rushed toward the stiffening body. "I knew you wouldn't miss that one," said Bymaguhreh, glancing back at the men joyfully kicking the corpse.

"Thank you for going after that bastard," Jahzong said, his eyes shut.

"Can you guess what I saw over there?" asked Bymaguhreh, pointing into the distance.

"What?" Jahzong said.

"I saw the white horse kneeling by that bastard. How sad! It became mad when I tried to capture it for you. It nearly kicked me in the nuts, so I let it go," said Bymaguhreh, disappointedly.

"How can an animal like a horse have such strong feelings for its master?" wondered Jahzong, scratching his head in puzzlement.

"Sometimes they are more human than humans themselves, don't you think?" Bymaguhreh said.

"Yes. Maybe that's the reason why people always ride horses. They're good companions. Do you ever ride a horse? I've never seen you riding one," said Jahzong.

"No. To tell the truth, I'm afraid of riding horses," Bymaguhreh said and blushed. Jahzong had thought

Bymaguhreh was not afraid of anything. Jahzong felt someone more real was standing by him now.

"Hey! Do you really think that man deserves this death?" asked Jahzong, looking even more puzzled.

"Certainly! A man like him will burn in Hell for centuries," pronounced Bymaguhreh with absolute assurance, and then joined the men still kicking the increasingly battered corpse.

Jahzong also wanted to join his boisterous fellows, but his body turned against his will and he slowly plodded home. On the way, he saw a group of men kicking a man madly. Jahzong was shocked when the tortured man turned to face him, for it was Jahzong himself - a helpless lamb among fiendish wolves - being tormented by an enraged mob.

A bell clanged clearly and passionately and he was relieved to realize it was only a dream and that, somehow, he was at the village entrance. For some reason, Jahzong did not feel happy, though he had won the battle and slain the leader.

When his mother saw Jahzong coming home alone, she did not offer him the bowl of *tsamba* but instead demanded, "Where are the others? Why are you coming home alone? Anything wrong?"

"No. Things went very well - the way we all wanted," he said and left Bahnso standing alone as he trudged on to their home.

Bahnso wondered what had really happened, though her son had told her things had gone well. He had wanted to lead the villagers to defend his own village, but now that he had done just that, he seemed depressed. Bahnso felt tremendous relief but this emotion was restrained when Jahzong appeared to be under such great pressure. She trailed her son home.

Jahzong lay face-down on his small, narrow bed, thinking about his strange dream, wondering what the final destiny of all leaders was. The cracked door opened before he found the answer. His mother entered with a bowl of steaming noodles and said, "Son, eat this. You must be famished."

"Mother, I'm not hungry. Did the other men return?" he asked, sitting up in bed.

"I guess they're back now. Son! What's wrong? You don't look right," Bahnso said and stepped closer. "Son, remember, don't lose passion for your dream. Also remember that reality may not be what you expected when you achieve your dream, for the gods may punish us by granting us our desires."

The bowl of noodles cooled as they talked. Bahnso said she would reheat the noodles and left. Jahzong lay back on the bed. He could not sleep. Every time he was about to fall asleep, the dream returned, keeping him awake. Jahzong looked out the window and saw black clouds rolling east. His mind was full of questions about the troublesome dream.

Bahnso returned with the reheated noodles, but Jahzong was already fitfully sleeping. She covered Jahzong with a wool blanket and left.

The sun was high in the sky the next morning when Jahzong awoke. He peered through the half-closed window and saw many people hurriedly passing outside. Nobody was in the house when he got downstairs. A wooden bowl sat next to the stove, its lid pushed a little to one side. The family cat had been eating the food prepared for Jahzong. As he stepped to the front door, he wondered why the cat habitually did not eat from its own bowl.

"Ah!" came a sharp cry. He turned, realizing he had bumped someone, and saw Pema standing with noodles all over her robe, staring at him fiercely.

Jahzong laughed and said, "Hey! Pema, look at you! Why were you in such a hurry to eat noodles?"

Pema, Jahzong's childhood sweetheart, suddenly bowed her head as tears streamed like water through a broken dam.

Jahzong was shocked. They had known each other since childhood, but Jahzong had never seen her so distressed. "I'm sorry, Pema, I'm really sorry," Jahzong said, picking up the empty pot. "This pot of noodles was for someone very important, right? I'll ask Mother to cook another pot for you," said Jahzong, heading inside with the pot in his hand.

Before Jahzong reached the threshold Pema said, "Actually, it was for you, Jahzong."

Jahzong halted, slowly turned, and asked, "For me?"

"Yes. This morning the village will celebrate victory over our enemies. I heard that you fought very bravely in the battle," she said, flushing, and then stammered, "And I cooked this for you, myself. But now look..." Pema again broke into tears.

Jahzong was astonished. He had never imagined anyone but his mother cooking for him. Jahzong looked above Pema's head in a fluster. He remembered his mother saying, "The prettier a girl, the greater trickster she will be." But when Jahzong saw Pema still sobbing because of his carelessness, he reached out a hand and gently wiped away her tears. He still did not understand why women had such a powerful weapon - tears. Guhhay had told him to be courteous to all and intimate with few, especially with women, whose tears soften a man's passion for life, and erode his strength to live. Even a man of steel may fall on his knees before a woman's tears. Nevertheless, the seed of love was already sprouting in Jahzong's heart.

Before Jahzong could say more to comfort Pema, Bymaguhreh arrived and informed Jahzong that everybody was waiting for him to begin the celebration. Jahzong was puzzled. Why were they waiting for him? Whenever there was a celebration or a meeting, it was an elder's duty to start it. Although Jahzong did not understand, he walked with Bymaguhreh to the gathering, then turned and saw that Pema was gone. He felt something strange tickling his heart - something he had never felt before with other girls. A hoarse voice pulled Jahzong back to life. "Hey Jahzong, are you still asleep? You young people never understand how important it is to get up with the early sun and go to bed with the mild moon," Dorgo croaked, rejoining the group of elders.

People stirred a little when someone shouted, "Here comes Jahzong! Make way!" Standing timidly at the center, Jahzong looked around before announcing the beginning of the celebration. People were rejoicing in this moment of peace and joy. Still, Jahzong saw fear and sorrow in the eyes around him.

Just as Jahzong was about to make the announcement, an old man said, "Listen, my people! We've been waiting a long time for this moment. Now, due to this boy, that moment has

come." Moistening his throat with barley beer, he continued, "Buddha sent this boy to deliver us from suffering. I have lived ninety winters, and I am very glad to see the sun brighten once again because of Jahzong."

Jahzong did not know what to do except stand silently as everyone happily looked at him. Nobody spoke. The focus had moved to the group of elders at the far end of the crowd. Jahzong also looked over to the group of elders, but he could hear nothing. Only their heads nodded now and again.

"Attention please," a man said, standing up from the group. He smiled at Jahzong and said, "Here I declare by the Sky and the Earth as our witnesses, and in our Lord Buddha's name, that Jahzong is the new leader of the Holy Wind Tribe."

The crowd burst into cheers. Jahzong was astounded, thinking over what Dorgo just said. He slowly moved near Dorgo after calming himself and whispered, "Uncle Dorgo, I'm only sixteen, I'm afraid..."

Dorgo patted Jahzong's shoulder and said, "I know you can do well, better than your predecessor. This is our wish, and Guhhay's as well."

Jahzong looked around at the reveling people and trembled, unsure if he could shoulder this responsibility, but he secretly pledged, "Unless my fragile bones break, I'll never give up."

Bymaguhreh handed Jahzong a large cup of barley beer. As Jahzong offered some to the Three Jewels,² those gathered fell silent. He then swallowed the remainder in one mighty gulp, feeling the strong beer burn all the way down, deep into his gut. And with it, his fear vanished. That cup of beer made

---

² 'The Three Jewels' refers to the Buddha, the Dharma (Buddha's teachings), and the Sangha (spiritual community).

his speech eloquent, though later Jahzong could not remember much of what he had said.

He was no longer a child.

The revelry continued and Jahzong got very drunk. The next morning when he woke up his head seemed about to explode and he could not understand why some people drank so often. He had found no pleasure from that pungent beer and was never drunk again.

While Jahzong was suffering in bed, a gentle knock sounded from his bedroom door. "Come in," grunted Jahzong without opening his puffy eyes. "Mother, I'm dizzy and don't feel like getting up this morning," Jahzong said, pulling the cover up over his head. There was no reply. Jahzong felt something was odd, reluctantly stuck his head out from under the cover, and saw Pema standing in the door with a bowl of steaming broth. When she saw Jahzong staring at her without blinking, she placed the bowl of broth next to his bed and left. The appetizing smell next to his bed suddenly attracted his attention.

Jahzong felt better after the broth, got up, and went out for fresh air. He closed his eyes, took a deep breath, and understood why Dorgo said it was important to get up early. Jahzong remembered something important and paced to the prayer wheel building where several black crows wheeled about the small building. Other crows perched atop the roof from which dangled the enemy leader's head, its orbits empty. Vivid traces of black blood from the gaping eye sockets added more horror. Jahzong stepped back a little, and felt the broth churning in his stomach.

At that moment an aged, gray-haired woman emerged from the prayer wheel house, chanting the Six Sacred Syllables.³ "Boy, killing never brings complete peace," she said, lifting her head, and gazing at the bloody head. "It is a lack of understanding, a fear of something different and thus beyond understanding, that makes people act in hateful ways," shaking her head disapprovingly from side to side, and sighing deeply at the sight of the ghastly head. "May the words that flow between people connect us and create for us a world of peace, *Om mani peme hung...*" she intoned.

The head was gone the next day. Nobody expressed knowledge of where it had gone. Elders came to Jahzong to discuss holding a ritual in the face of this disturbing omen. Jahzong said it was unnecessary. Others insisted on inviting a lama from their local monastery. To lessen his fellows' worry, Jahzong eventually agreed and all the monks from the nearby monastery were invited to the village the following day for a ritual that lasted seven days and seven nights. At the end, the lama said the dead man's soul had been delivered to Heaven and would not harm the villagers. The monks were given butter, *tsamba*, and cheese in return, and then they left.

The head was gradually forgotten and life returned to normal, until a pig rooted out a head near the village some days later. The missing head was again recalled. Shortly thereafter, villagers dug out the body from the same place. It was clear someone had buried the head with the body there. When Jahzong was asked what should be done, he told the villagers not to worry since they had already done the ritual. Villagers then offered the corpse to vultures. Enemies or traitors were usually hung from the prayer wheel house till the crows ate all

---

³ *oM ma Ni pad+me hUM* (*om mani peme hung*), an oft recited mantra associated with Avalokiteshvara, the Bodhi-sattva of Compassion.

their flesh. Jahzong also did not understand why he had asked his people to feed the corpse to vultures instead of crows.

Jahzong did not see Pema for several days after the ritual and missed her as though he had lost his soul. Sometimes he stared out the window for hours thinking about her. Worse, he could not sleep well at night, had little appetite, and was becoming progressively thinner. His mother noticed these disturbing changes, but thought Jahzong was a leader and had many things to worry about, and pretended nothing was amiss.

Jahzong passed Pema's home several times hoping to meet her. He talked to her parents more often. Sometimes he had little to say but still visited her home and expressed concern. Every time he visited, it seemed Pema was intentionally hiding.

Bahnso noticed her son was absentminded at breakfast one morning and asked, "Is anything wrong? What bothers you so much that you can't enjoy your meal?"

"Nothing. Nothing is wrong, Mother," Jahzong replied in embarrassment.

"Son, you're getting thinner and I can't help but worry," said Bahnso, tears starting to swim in her loving eyes.

Jahzong was shocked to see his mother's tears of concern. Since he had no father, Bahnso was his everything and he vowed he would never let his mother shed a tear. He knelt in front of Bahnso and said, "I'm truly fine. I must manage many things."

"You're like your father," said Bahnso, staring blankly at the bowls, as if trying to recall the time they had spent together. "He also never wanted me to worry. He often awakened at midnight and paced back and forth near our bed. I knew he was

concerned about the newly formed tribe and about the villagers. Whenever I asked, he just said everything was fine." Beads of tears gathered in the wrinkly corners of her eyes. These tears fell on Jahzong's heart. He understood how much she suffered. Many people had lost loved ones. He also knew that much of this suffering was caused by the never-ending conflict with their longtime enemy.

"Mother, can't we make an agreement with our neighboring tribe?" asked Jahzong.

"Son, you don't understand how greedy they are. They took most of our land and still want more," said Bahnso, wiping away her tears.

"If we don't try, we'll never succeed," said Jahzong, standing up abruptly from his stool.

"We did try but they didn't keep their vow," said Bahnso, her attention drifting from Jahzong. "Do you know how many brave men lost their lives last time they broke their promise? I understand what you're thinking, but don't forget they are untrustworthy," she concluded, got up, and went out to feed the complaining pigs.

Jahzong knew maintaining a good relationship with the village elders was critical. He was the nominal leader, but the real decision-making power was in their hands. Jahzong was still a boy in their eyes. He was the leader only because this was their former leader's command. Some young men also thought he was capable, thus there was general agreement over leadership.

Jahzong called the elders and Bymaguhreh to come to his home, and asked what they thought about the conflict, and whether they should stop. As Jahzong expected, the answer was unanimous. None wanted to end the conflict since their enemies were insincere. Jahzong then agreed it was useless to urge them to negotiate, although he believed killing would not bring real peace.

The meeting was soon over. After all the elders left, Jahzong was about to close the door when a familiar figure passed by. Jahzong rushed out. It was Pema, carrying a wooden bucket of water on her back, moving along like a snail. Jahzong paused, unsure of what to say. When he made up his mind to speak, she had vanished.

Jahzong blamed himself for not acting more decisively. He was puzzled why he was desperate to meet her, but then wilted when she was just several steps away. He returned to his room as deflated as a punctured yak bladder and went to bed without eating. His mother knocked on his door several times. Though he was awake he did not reply. He lay on his bed, his mind full of images of Pema.

Finally giving up the idea of sleeping, he quietly slipped outside where the only sound he could hear was the pulsating of his heart into which everything seemed to have merged. He stopped by the high wall of Pema's home, hesitated for several minutes, and wondered if he should climb up the wall or just go back to bed. At last he decided it was wrong to disturb somebody so late at night, though climbing over walls to sleep with unmarried village women was a common nighttime activity for young men. He heard his mother coughing loudly on purpose when he entered his bedroom. This time when he lay down, he quickly fell asleep.

A year passed and nothing happened between Jahzong and Pema. Then, suddenly, Jahzong heard the news of Pema's impending marriage one crisp spring morning. He could not believe it, and climbed over her home compound wall for the first time that night. When he entered her chamber it seemed she was expecting him. They sat next to each other on the bed for a long while. "I've been waiting for this moment all these years. Finally you're here, but I think it will also be the last time," said Pema, removing her robe.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong, fire burning in his eyes.

Pema dropped her robe on the floor and said, "Why didn't I tell you about this? Why didn't you propose? You idiot!"

Regret flooded Jahzong's heart. "I'm sorry. It's all my fault," he said, lowering his head in shame.

Pema reluctantly smiled. Was she really waiting for this late apology as she stood naked before Jahzong, displaying beauty shaped by nature? Her light-brown skin beamed soft and smooth in clearly-carved curves. Jahzong's heart sank and he dared not look at her, though he had longed to hold her in his aching arms. "OK, since you are here tonight, there's no reason to refuse. Let's just do it quickly," said Pema, lying down.

This pierced Jahzong's heart like a dagger. He stood, his lust gone, took a last glance at this natural beauty, and dashed home. His mother came out of her room when his bedroom door slammed behind him, gently pushed the door open, and found Jahzong sitting on the edge of his bed, his face buried in

his hands. Bahnso went over and stroked his tousled hair. He slowly lifted his head and glanced at his mother, noticing more wrinkles on her face. He had been so occupied by thoughts of Pema that he had almost forgotten his dear mother. This frail woman standing silently before him radiated warmth from her glimmering eyes. Jahzong felt bitter happiness. Every time he was depressed, she was the one he turned to. What an undutiful son he had been! A son meant happiness to a family, but he could not remember when he had brought happiness to his kind mother. She had been living in grief and mourning since he was born. Her strong shoulders were increasingly stooped by worries and troubles created by her only child. He thought if his deceased father could see what had become of Bahnso, he would not forgive his careless son.

Bahnso told him to go to bed early because, as the leader, he had to bless the bride the next morning, and left the room after covering Jahzong with a blanket. Although he had to wish his loved-one happiness as the leader and not as a husband, he felt the heavy burden was completely gone. He realized how warm and comfortable the home made by his mother was that night for the first time.

Loud singing awakened Jahzong, who thought he was dreaming, then immediately understood that he was late for the bridal departure ceremony. Everybody looked joyful when he arrived a short time later, but Pema's eyes moistened with tears when he wished her happiness. Pretending not to notice, Jahzong escorted her to the groom's home with the other villagers.

Our ancestors made a home in the wilderness, where a man and a woman could live. We are people who take our joy, our courage, and our greatness from pasture and tilled earth, but now this land is the cause of countless deaths.

Bymaguhreh stopped Jahzong at the gate, looked around, and whispered, "The Divine Goat Tribe is choosing a new leader today."

Jahzong looked puzzled and said, "So? What's your point?"

"Don't you think it's a very good chance?" said Bymaguhreh, grinning like a naughty boy who had just done some mischief.

Jahzong was totally lost, unable to fathom what Bymaguhreh was thinking. Bymaguhreh always kept a cool approach, and was very straightforward. He liked him for his calm, frank manner. Today he seemed another man. Jahzong knew he had something important to say, but he did not know how to get him to talk. He stared sharply into Bymaguhreh's eyes and then said nothing, knowing sometimes it was better to remain silent.

"Hey, Leader, don't look at me like that!" said Bymaguhreh, his face flushing as red as an apple. "Don't you think it's the best time to give them some bullets?"

Jahzong would surely have agreed a couple of years earlier, and galloped back home to get his weapons. Now he was more restrained and asked, "Who else knows about this?"

"Nobody except Dorgo. I heard it from him but I think all the others are ready," said Bymaguhreh, sensing criticism in the way Jahzong stared at him.

Jahzong knew Dorgo had been waiting for such a chance ever since Guhhay's death. Though he had been loyal, Guhhay had never entrusted much power to him, having concluded that Dorgo, while faithful, did not have much of a brain. Without saying anything more, Jahzong rushed to the gathering place and found Dorgo giving orders to the villagers. "How can you decide this without me?" he calmly asked Dorgo. That was Jahzong - he never showed his real thoughts to others.

All the villagers but Dorgo bowed to Jahzong when they heard him. Jahzong said not a word to the elders, though they never bowed to him. He was convinced that one day they would all show him respect.

"I didn't want to bother you with such trifles, son, so I decided," said Dorgo, smiling complacently.

Jahzong's eyes swept over the still villagers and then he turned to face Dorgo, who was still smiling proudly. "Did any of the other elders agree with your decision?" Jahzong asked in a still calm tone.

Dorgo looked a little confused. This was not what he had expected. As his smile disappeared, he replied in a slightly shaky voice, "They don't know about this, but I think they would agree if I informed them. I know they are all determined to avenge Guhhay. I'll surely go, even if everyone else stays," he concluded forcefully, stirring the gathered villagers' morale.

"Yes, what you say is right, Uncle. But I suggest that we not go because nobody is really sure about this leader selection," Jahzong said.

"You think it's a trap? Let those who think so stay here," Dorgo sneered.

"No, Uncle, I mean..." said Jahzong.

"I'll be responsible for what happens," said Dorgo, and ordered the villagers to set out at once.

As Jahzong saw them disappearing from sight, he remembered the last time Guhhay had led men to the battlefield and had returned dead. Jahzong thought many innocent people from the other village would die. He felt helpless that his men were going to kill children and old people, but he could do nothing to stop it.

"I know you tried. Let's go home," Bymaguhreh said, standing beside him.

"Do you think what I'm doing is right?" asked Jahzong, doubting himself.

Bymaguhreh shrugged and said nothing. Jahzong slowly headed home. Pigs rooted around, looking for food. He stopped at Pema's gate for a few seconds, and then went straight home. He knew news from the battlefield would come soon.

The sun sank behind the mountains. There was no news. Jahzong waited impatiently at his home with the elders, who feigned unconcern as they sipped tea and talked animatedly. Only Jahzong sat near the fire pit without talking. The door opened and everybody turned around. Bymaguhreh came in with a worried look and said, "No news?" then sat next to Jahzong, who shook his head helplessly without looking up.

"Hey, you two look like someone died. Things will be fine. Boys, come over here and have some tea with us," said an elder as the others laughed vigorously.

Jahzong and Bymaguhreh ignored them. Both were lost in their own thoughts. Bymaguhreh was thinking about the time with Jahzong at the fort - the little boy who had trembled when the enemies approached was now worrying about the men he led.

Jahzong was quietly praying for his men's safe return when the door opened again. All eyes swept to the door as a man stumbled in. Everyone held their breath. "It was a trap. We were attacked," he wheezed. "Some were killed. The rest were captured. Only I ... " he trailed off and then sobbed like a child.

Everybody stared at the man openmouthed. Jahzong slowly got up, moved to the door, suddenly turned, and said, "Bymaguhreh, get your gun. Let's go." It was already dark as rain began to fall. Bymaguhreh returned quickly with his gun and, though some elders objected, they rushed into the night's dark jaws.

The Divine Goat Tribe was not far away, but the heavy rain and the darkness made the meandering path difficult and

hazardous to navigate. When Jahzong and Bymaguhreh finally reached their destination, only a few families were still up, signaled by sparks blowing out from the small open vents on the roofs and then quickly extinguished by the pouring rain. Streams of muddy water ran along worn-out paths. No human could be seen.

"Leader, where shall we go now?" asked Bymaguhreh, wiping away the bothersome water from his forehead.

"I'm not sure," Jahzong said, pushing wet hair away from his eyes as he looked around, "but I know this tribe has a meeting hall. We'll find our men when we find that building."

"We haven't a clue where it is. It's so dark, I can hardly see my own fingers," Bymaguhreh said in frustration.

"Let's find their meeting hall," said Jahzong, standing in the rain, the water invading the surface of every part of his body.

"Yes! Somewhere at the village center," said Bymaguhreh through clenched teeth.

"Let's find it, and the quicker the better," said Jahzong, entering the labyrinthine village.

Amid unrelenting rain, Jahzong and Bymaguhreh searched a long time, but all the buildings looked the same in the dark. Jahzong climbed up walls several times hoping to see something familiar. Surprisingly, not even a single local man appeared. It seemed all the locals had vanished without a trace. Panting heavily, Bymaguhreh suddenly ran up to Jahzong, who was atop a wall, searching for anything promising. "Leader! I found it!" he said, pulling Jahzong down from the wall. "I found their meeting hall!"

Jahzong was a little disappointed Bymaguhreh had not found their men, but it was a ray of hope. They ran swiftly to a majestic, rectangular hall. Jahzong pulled out his knife without hesitation and pried the lock from the door. Bymaguhreh pushed it open and entered first.

"Leader, here! They're here," yelled Bymaguhreh. Dorgo was tied to a stout pillar while the others were lashed together around the building's other pillars. They tried to rise from the ground when they heard Bymaguhreh, but failed. Some could not stand because they had been tortured, as evidenced by still-bleeding lash wounds. Dorgo's robe was cut to pieces and his messy hair clung to fresh wounds on his face.

"Can you walk?" asked Jahzong in concern.

Everybody nodded, though some had injured feet. Jahzong told them to walk as quietly as possible, while he and Bymaguhreh protected them.

"I'm staying with you, Jahzong," said Dorgo.

"No. Uncle Dorgo, the path is very dangerous. Your task is not to let anyone slip off," ordered Jahzong. Most men were soon outside the village. Only the men carrying their friends, who were unable to walk, hung back. Jahzong and Bymaguhreh were behind them, prodding them to hurry and catch up with the others.

As Jahzong expected, a local man soon sounded the alarm that the prisoners had escaped. The silent village sprang to life and lit up as men emerged with torches. As their enemies tried to surround them, Jahzong fired at them, attracting all the enemy's attention. Now the enemy chased Jahzong and Bymaguhreh, which was Jahzong's intent. He knew his men would be in danger again if he did not do this. Fortunately, Bymaguhreh knew another path back to the Holy Wind Tribe settlement. They fired at their enemies without aiming as they ran, leading them in the wrong direction. It was too dark to see much of anything.

Jahzong and Bymaguhreh were near their home territory after about an hour of running. Their pursuers' torches fell farther behind. Just as Jahzong slowed his pace something struck his right shoulder followed by a warm stream of blood combined with cold rain dribbling down his back. He suddenly felt he had no energy to continue. Bymaguhreh did not notice and continued trotting ahead. As Jahzong touched the aching place he felt his own warm blood spurting out from the wound.

"Leader, why are you still here? I thought you were right behind me. Rest after we get back to our own territory. Let's go!" urged Bymaguhreh, reaching out to pull Jahzong to his feet.

Though the burning wound on his shoulder made Jahzong nearly faint, he knew it was not the right time or place to stop, for the enemy might catch up with them at any moment. He pushed hard and stood. It seemed his mind had lost control over his body. He wanted to run after Bymaguhreh but his heavy feet did not obey.

Utterly exhausted, Jahzong could no longer walk after some minutes and nearly fainted. Darkness crashed down from everywhere. Though he had never felt so physically challenged, he was unafraid and told himself that he could not die because he bound all his tribesmen together. Bymaguhreh was squatting next to him when he opened his eyes again.

"My Buddha! Are you OK?" Bymaguhreh exclaimed.

"How long was I unconscious? How far are we from home?" asked Jahzong, touching his wound, now wrapped by a piece of cloth torn from Bymaguhreh's robe.

"Within several miles. I'm very worried. You were lying here when I came back searching for you. I thought what the lama said was true - that whoever walks into my life will die," said Bymaguhreh sorrowfully.

"Don't believe what the lama said. I'm not dead," said Jahzong, managing a faint smile.

"Let me carry you. It's been a long time since we separated from the rest. They're probably waiting for us back in the village," said Bymaguhreh, squatting and gesturing for Jahzong to get on his back.

"I can walk. A man can't be defeated by such a small bullet," Jahzong said, trying to stand.

"There's no time to argue! Get on my back!" Bymaguhreh barked. "I wanted to be tough at your age, too, but toughness is situational. You don't need to prove your toughness to me," said Bymaguhreh.

Jahzong insisted on walking back to the village on his own two feet. The rain lessened as they neared their village and then the early-risen roosters crowed.

Overcast faces brightened as Jahzong and Bymaguhreh trudged dolefully into the village. When the villagers saw Jahzong's hands trembling, they all put their heads down like children about to confess mischief. Nobody uttered a word, understanding that words do not undo what has been done. Jahzong yearned to go home and rest, but nobody else showed any sign of going home. He went through the crowd holding Bymaguhreh's hand. His eyelids were so heavy he could hardly keep them open. It continued raining, but none sought shelter. Jahzong stood in the center of the village, his right arm in a bloody sling. The elders were all there, their bloodshot eyes testimony that they had not slept all night. "It's good that all of you returned," said an old man.

Everyone bowed their heads lower and kept still. Dorgo bowed his head down to his heels in guilty remorse. Jahzong slowly stepped out from the crowd and said, "Everybody go home and rest. We'll discuss this later," and left for home with Bymaguhreh helping him.

A bullet had passed through Jahzong's right shoulder and he was weak from losing blood. All the captured men were back in the village before noon the next day. Everyone visited him and paid their respects. Jahzong had gained complete respect and trust from his people.

Jahzong recovered after several days of rest and then called a meeting. Jahzong was then informed that Jikmed, Guhhay's grandson, had not returned. Men had gone out the next morning hoping to find him, but had returned empty-handed. Since there seemed to be no hope for Jikmed, no one had told Jahzong in concern for his convalescent health. Dorgo

apologized for his wrong judgment and for Jikmed's death, and said he would keep his promise. According to tribal law he deserved twenty lashes for defying his leader, but that was insufficient because Jikmed had died. Strict tribal law dictated that he be hanged in the presence of all tribal members but Jahzong pardoned him.

All the elders presented strips of silk to Jahzong indicating their respect at the meeting, signaling that Jahzong was now the true leader of the Holy Wind Tribe.

The year was busy with opening more land for cultivation, repairing several key bridges, and building a new two-story house for Jahzong that he did not move into because Bahnso thought their old house was perfectly fine. That year saw a very good harvest. Some villagers had no place to store their excess grain; consequently, Jahzong's new home became a storehouse.

Jahzong sent a message to the Divine Goat Tribe to negotiate, but there was no response. Some days later he heard that Pema's husband had been struck by lightning and died. That night he dreamed about his childhood with Pema - they were playing with Guhhay's saddle. She fell from the saddle, and Jahzong reached out to catch her. He awakened when he rolled against the wood wall by his bed. Unable to sleep, he went to the window and found it was unnaturally bright outside. He stuck his head out the window and then his heart nearly stopped - his new house was on fire! Fierce flames whirled and twisted cruelly into the sky.

Jahzong grabbed an ax and raced outside. He heard a crack near the gate and thought it was from the fire. Then he heard another crack, a bullet whacked into the wall near him, and he realized someone was shooting at him. More men ran out when they heard the gunshots, but nobody knew the sniper's location. They went back inside as Jahzong ordered.

The new house and the grain were nothing but ashes by daybreak. Time passed and then some women went out first to see if the sniper was near. The men emerged from their houses after they thought it was safe. Everybody was about to explode with anger as they stood next to the pile of smoldering ashes.

Dorgo said nothing, only looked at Jahzong, who said that they still had enough food for the rest of the year and no one was wounded. The villagers began building another new house that day at the same site.

The elders suggested bodyguards should go with Jahzong wherever he went, and that nobody should go outside the village unless they were armed. Jahzong thought, however, that their enemies would not soon attack. Life in the village did not change much, though people were more alert. Then news came that the Divine Goat Tribe would soon attack. Some said they should strike before their enemies attacked, while others said they should negotiate. Jahzong ignored them all, understanding it was not the right time to negotiate and wanting to avoid more bloodshed.

People trusted Jahzong with their lives since he had rescued many of the village men from certain death. With their lives in his hands, he also understood that there was no room for mistake. Every day he gathered the elders and discussed the next step. Although it was difficult for him to go out because of his bodyguards, he still went to spy on the other tribe.

A middle-aged mother told Jahzong one morning that her son was missing, adding that he had never before spent a night out without telling her. Jahzong was not very concerned because he knew a boy would not always stay with his mother. He told the mother to go home and wait for news, and then he visited several families and asked if they had seen the boy. Someone said the boy had gone to look for a lost yak. Jahzong sensed something was amiss because the place he had gone was near the Divine Goat Tribe's territory. Jahzong asked Bymaguhreh to take some men and search for the boy.

Bymaguhreh was gone for two days and there was no news. Jahzong then sent Dorgo after Bymaguhreh. Dorgo soon returned with the news that Bymaguhreh was returning. When Jahzong asked if the boy had been found, Dorgo said he was not sure because he returned when he had seen Bymaguhreh in the far distance. Everyone stood at the village gate waiting for Bymaguhreh's return. The mother fainted when she saw a horse carrying a corpse mutilated to the point that the child could hardly be identified. This greatly offended Jahzong. The boy was only ten years old. Jahzong immediately gathered the men and said, "I had hoped we would not need to shed more blood, but look at this poor little boy." He closed his eyes for a moment and continued, "They are inhuman. They are monsters. As long as I live I will make them pay for this little boy's blood." He jumped onto his horse and galloped away and the other men followed.

The village women gathered at Jahzong's home after the men left and performed religious rituals for the dead boy under

Bahnso's guidance. The place where the boy had been killed was deserted except for yaks belonging to the Divine Goat Tribe, which Jahzong ordered them rounded up and driven to their village.

Just as the women were about to go home after finishing the death rituals, they saw many yaks being driven towards the village. They understood when the men appeared behind the yaks, and quickly made a pen with ropes. The yaks were driven inside, and then the men dismounted and waited for Jahzong's orders.

"Listen! We must have no mercy because they ignored the consequence of killing an innocent child," Jahzong said, looking at the captured yaks. "Everybody get your knives ready. Let's share this meat!"

The men jumped in among the penned livestock and began slaughtering the terrified, bellowing yaks. The women were soon busy dividing the meat fairly between each household. Rivulets of blood trickled from the piles of hides and the village reeked with the smell of fresh blood. Flocks of frustrated, squawking crows circled the village, making quick dives at the heaps of fresh meat they had no hope of stealing.

Jahzong understood he had lit the fuse of battle and that terrible conflict would ensue. He pondered how outdated their weapons were - all artifacts passed down from their ancestors - and how they lacked weapons and ammunition. He wanted to equip his men with better guns and adequate ammunition, but where was the money? Old weapons ensured losing the battle. Jahzong was on the horns of a dilemma.

Bymaguhreh came to Jahzong's one night after dinner a couple of days later, worried about their weapons. "Leader, how confident are we of defeating the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh, as Bahnso retreated to the small kitchen.

"I don't know," sighed Jahzong.

"Our guns are too much for little birds, but our despicable enemies? Can we blow their heads off with our rusty matchlocks?" asked Bymaguhreh, smiling ironically.

"Honestly, we can't win with our old weapons, and we lack ammunition," Jahzong said, adding wood to the fire. He looked up as the fire suddenly burned more energetically. "I understand and I'm also very concerned about having new guns, but how can we get that much money?" said Jahzong helplessly, and then slowly stood and paced back and forth.

"Leader, I have a solution. Why don't we collect the meat we distributed to the families? We can exchange it for barley," Bymaguhreh said, admiring himself for coming up with such a good idea.

"Should we put barley into our guns instead of bullets?" asked Jahzong, his worried face darkening, as though Bymaguhreh had profoundly offended him.

"Oh! My leader, please be patient," said Bymaguhreh, handing a bowl of warm tea to Jahzong. "We can sell the meat to other villages. Then do you still think we have to put barley in our guns?" he asked.

"Bymaguhreh, why didn't you suggest this earlier? I knew you would come up with a solution," said a now delighted Jahzong. He quickly put the bowl of tea on the floor and said,

"Go tell the others to collect the remaining meat, then ask Dorgo and other elders to come meet me here."

The young village men busily collected the meat. No one understood what was going on, but when they were told that it was Jahzong's idea, they knew he was planning something.

"Jahzong, who do you think you should send to sell the meat?" asked an old man.

"Our lives depend on this," said another man anxiously.

Jahzong nodded and calmly said, "Yes, that's why you're all here. I want you to choose a trustworthy man to lead this caravan."

"What if our enemies attack before our trade caravan returns? What shall we do?" asked Dorgo.

Jahzong's overcast face lit up and then he said, "I have a plan. At present the most important thing is to start. How about Bymaguhreh leading the caravan, and one of you go with him to assist?"

"Let me go," Dorgo volunteered.

"No, Uncle Dorgo, I have something else for you to do," Jahzong said as he looked at the quiet men, silently demanding a volunteer.

Cewang, another of Guhhay's loyal men, looked around. Everyone stared at their feet and kept abnormally quiet. Cewang turned to Jahzong and said, "OK, I'll go. I'll do whatever is necessary to protect our caravan." Jahzong approved. Cewang had served Guhhay the longest time and had always been reliable.

"Uncle Dorgo, go to Dali and order new rifles. You are the only expert on guns in our tribe. Take no more than four men with you," said Jahzong, waving his right hand, indicating dismissal.

After the meeting, Dorgo started out first with four men to Dali, which was two days away by horse to the southeast. Bymaguhreh prepared to leave the next morning to sell the

meat. Jahzong told the other elders to keep this decision a secret from the other villagers. If everybody knew about it, then there was no doubt that the enemy tribe would quickly learn it, too. Jahzong had set not only himself, but also the whole tribe on fire. As long as this was kept secret, there was no increased danger to them.

Jahzong took several men and made an inspection tour around his territory after Bymaguhreh left. He designated several new sentry posts for his men to patrol every day.

Seven days passed and Bymaguhreh and Cewang returned with enough money to buy the needed rifles. There was no news from Dorgo.

When Dorgo arrived in Dali, Lhamojew, the local tribal leader, warmly welcomed him with a splendid reception. Lhamojew was Guhhay's old friend, asked Dorgo nothing, and told him to stay as long as he wished. Dorgo was sure Lhamojew had heard about the conflict with the Divine Goat Tribe and was also certain that the leader had guessed why he had come to Dali. Dorgo decided he should not waste any more time enjoying himself in Dali since his tribesmen were waiting for guns. He went to Lhamojew's home that night and said, "My old friend, today I am here to ask a favor," bowing his head in respect. "The Holy Wind Tribe is in a great predicament and we need your help, Leader."

"I heard something about your tribe and your old man. Why didn't he designate you or Cewang as the next leader?" asked Lhamojew, shaking his head from side to side, clucking disapprovingly. "I also hear that a child is now in charge of the whole business," he said patting Dorgo's shoulder sympathetically.

"I don't have the money with me now, but I'll send the money later, Leader," said Dorgo.

"I understand your situation, but this is business, my friend," Lhamojew said, turning away. "I would surely give you the guns if this were the past, but now everything is different.

The old man is no longer the leader. Instead, a child is leading stupid people against another tribe. I don't mean to insult your young leader or his people, but that's reality," said Lhamojew.

"My old friend, you don't trust me?" asked Dorgo.

Lhamojew thought for a moment and said, "No, I just can't afford to lose my guns. If you want me to help you retake the territory that belongs to you, I won't say no."

Dorgo replied, "I'm not the leader. I need your guns to defend my tribe and my land. Please don't refuse my request."

"I don't understand why you are so loyal to this little child. Why don't you lead the people yourself?" asked Lhamojew in puzzlement.

"My friend, everybody is waiting for the guns. Please believe me and believe my leader," said Dorgo, falling to his knees.

"Since you have nothing to give as a deposit why don't you leave your right hand here?" asked Lhamojew with a malicious grin.

Dorgo swiftly unsheathed his sword and chopped off his right hand in one fluid motion, astounding Lhamojew. He had said he wanted Dorgo's hand in jest, not believing Dorgo would do it without blinking. Lhamojew paced back and forth near the blood-covered hand. The hand's fingers were tightly clenched as though angry in memory of the pain it had endured in being severed from its master. Lhamojew wondered why this stubborn man trusted his young leader with his heart and soul.

"My friend, will you now give me the guns? I swear in Buddha's name that I will bring you the money!" said Dorgo, clenching his bloody stump, and beginning to shake as shock set in.

Lhamojew had no choice and called a boy to get the guns for his old friend, Dorgo. If a leader did not keep his word, then no one trusted him. Though Lhamojew asked him to stay some

days for his wound to heal, Dorgo said he had already stayed too long and left with the rifles.

Dorgo fell off his horse halfway to the Holy Wind Tribe. He could no longer ride because the wound had become infected. Weak and feverish, he ordered the other men to proceed with the rifles.

Jahzong was awakened by a loud knock on his door. He grabbed his long knife by his bed and sprang up. "Who is it?" Jahzong demanded.

"It's me," Bymaguhreh said.

Jahzong slowly opened the door, knife in hand. It was indeed Bymaguhreh, wearing a grief-stricken face. "Anything wrong, Bymaguhreh?" asked Jahzong.

"One of our guards came with the news that the men are back from Dali," Bymaguhreh said as his eyes moistened.

"Good news! Good news! Why aren't you happy, Bymaguhreh?" asked Jahzong, sheathing his knife.

"Dorgo's lying somewhere between Dali and our village, or maybe he's already dead," Bymaguhreh said, twisting his hands together in anguish.

"Tell me what happened," Jahzong said in a trembling voice.

Bymaguhreh buried his head in his hands. Tears dropped onto the floor through his fingers. "He cut his right hand off to make the heartless leader of the Dali Tribe trust us. He became so ill halfway back home that he could no longer ride. He ordered the others to return with the guns," concluded Bymaguhreh, tears trickling down his cheeks.

Jahzong's heart sank. He was touched by such loyalty, which gave him increased confidence that they would win the coming battle. Jahzong looked at the sinking moon and marveled that he had changed so much that sometimes he could no longer recognize himself. At first he had wanted to end the conflict without shedding blood, but now he wanted to

slaughter whoever threatened his tribe. He had decided preparing for war was the best way to ensure peace.

"Bymaguhreh, send two men to find Dorgo at dawn, and tell them I want him brought back alive," said Jahzong, as the eastern sky began glowing.

One or two early risers were fetching water from the nearby stream when Bymaguhreh left Jahzong's home with disheveled hair. He stopped outside the gate as a gentle breeze blew his sleepiness away, his eyes bloodshot from tears and tiredness. Another busy day began.

Bahnso made a generous breakfast for Jahzong and herself as usual. The elders had suggested that Bahnso keep helpers to manage the housework, but she refused. She waited downstairs for Jahzong to get up, but went upstairs when he failed to appear after a long wait. She knocked on his door several times, received no reply, pushed the door open, and found the room empty. She went downstairs and tried to eat breakfast but the food was not tasty without a companion. She covered the warm food with a big wool pad and began repeating Buddhist chants in the small shrine in the house. Chanting was now her main occupation since villagers did much of her usual work.

A lama had told Bahnso that if her son committed any sin she, too, was a sinner, for she was his mother. She had been praying to accumulate merit for both her son and herself ever since. Now she spent most of her time praying and chanting, though she was not sure her devotion was enough to cleanse her son's sins.

Jahzong and his men were admiring the new rifles. Jahzong held one. The new gun's odor of oil roused his interest to test it. As he looked about for a target, a man suggested putting a cartridge atop a wall. Jahzong agreed and the man ran over and positioned a cartridge case on a wall. The target was

not very clear but he confidently aimed at it. Everybody was utterly quiet. "Bang!" went his gun and the cartridge case flew into the distance, amazing everyone there with this display of marksmanship. Jahzong faced his men with satisfaction, nodded slowly, and said, "Make a line. Each of you will receive a new gun," handing the just-fired rifle to the first man.

The men stood in front of Jahzong with the new rifles and cartridges, radiating the aura of an unconquerable army. Jahzong did not take one because he had been using his father's gun ever since he could shoot and refused to change. "Each of you fire three times to check your guns now," he ordered, like a commander-in-chief.

Jahzong watched as the men shot, and was pleased. He had been concerned about the coming conflict, but was now confident.

His men fell back in line after the gun test, and waited for the next order. "Listen! These guns are not to be used for hunting, but for shooting our enemies. Remember that only one side will survive," Jahzong said, gazing again at the shining rifles in his men's hands. "Take good care of your guns. Dorgo left his right hand in Dali for them. There is still no news about him. We hope he isn't dead." The men's lowered heads featured eyes smoldering with hatred. Bymaguhreh stepped out from the front line and said, "Leader, we shouldn't let Dorgo's hand lie in a strange place. Leader, it was your father and Guhhay who helped Lhamojew become the leader of the Dali Tribe. Many of his followers starved to death and later, when he became the leader, our tribe gave them fifty bags of barley for free. Lhamojew promised he would help our tribe if we ever needed it," Bymaguhreh shook his new rifle vigorously in the air, studying everybody's face. He continued, "And now this heartless bastard insults Dorgo like a dog. This will be recorded in the history of our tribe, and we will live in shame forever."

Jahzong understood what Bymaguhreh meant, but it was not the time for an eye for an eye. They would soon face the Divine Goat Tribe. "We will get his hand back, but not now," Jahzong said, glancing at Bymaguhreh, whose face was dark with fury. "I understand, but I hope all of you understand this situation. Our greatest danger is from the Divine Goat Tribe, not from Dali. If you want your children and women to lead a peaceful life, then the Divine Goat Tribe is the first obstacle we must overcome."

Bymaguhreh was as silent as the others for he understood Jahzong better than anyone else. Though he was older than Jahzong, he respected and obeyed him and regretted what he had just said. The problem from the other tribe was already annoying enough that Jahzong could only sleep fitfully. Mentioning Lhamojew had added more pressure on his trusted leader. Bymaguhreh stood like a log when the others left.

"Bymaguhreh, do you have anything to say?" asked Jahzong, as though nothing had happened.

"I'm sorry, Leader," Bymaguhreh said.

"What you said is right. I don't blame you for what you said. Indeed, I should thank you," said Jahzong, smiling warmly.

Instead of being angry, Jahzong thanked him. Bymaguhreh was really puzzled. "Thank me? For what?" he asked.

"For helping me understand what others are thinking about all this. I know they think the same way, they just didn't tell me," said Jahzong with a shrug.

"I know you inside and out, but I still couldn't control myself. When I think about Dorgo, the only thing in my mind is revenge," said Bymaguhreh, shaking his head.

Then they both went home, laughing like two friends who had met after a long separation. Nobody was in the kitchen when Jahzong arrived. The covered food was still near the fire pit, but the fire was dead. Jahzong heard somebody chanting in the shrine, followed the sound, and found his mother, whom he joined, kneeling before newly bought Buddha images. The stone Buddha was also there, but looked inconspicuous among the new colorful images. Jahzong made three prostrations and then pleaded, "Mother, I'm hungry, please cook something," rubbing his mother's back, like a kitten showing intimacy to its master.

"Go eat the food by the fire," said his mother, not bothering to open her eyes.

"It's cold already," he said.

"Of course it's cold because I cooked it this morning for breakfast," said Bahnso.

"Mother, I had something very important to do this morning," said Jahzong, holding his mother.

"What was so important? Even more important than your mother?" Bahnso asked, pushing Jahzong's hands away.

"Mother, we got some new guns. Now we don't have to be afraid of our enemies," said Jahzong with glistening eyes.

"Didn't you say you were not going to let our tribe shed more blood?" asked Bahnso.

"I now understand the value of preparing for war if you want peace. I used to believe that killing couldn't bring us peace, but now I believe that if you don't hit the man bullying you, he'll hit you again," Jahzong said.

"Don't say such things here in the shrine. Remember that you can get anything in this world except medicine for salvation," said Bahnso, standing up after having knelt a long time.

"I don't do things I'll later regret, Mother, but I'm already regretting not having breakfast this morning," said Jahzong, rubbing his grumbling stomach and smiling.

Jahzong gorged himself on the food Bahnso soon prepared and served. Bahnso sat looking at her son and could not help but giggle, and then gave him her food since she was not hungry. Jahzong polished off his mother's food without looking up from his bowl. Once full, he yawned then remembered he had another duty, and went outside to see who was on guard. There was no room for carelessness.

Bymaguhreh was at the first post and then they inspected the night sentinels, who seemed well prepared for any unexpected incident.

There were few people outside, though darkness had not completely descended. Every home door was tightly closed, as if there was a general fear of intruders. Jahzong wondered when the storm would come to his beloved tribe.

Luck and misfortune favor the same person time and again.

Jahzong set out for the sentry post the next morning and, on the way, encountered a nun sweeping the area in front of her nunnery. Jahzong greeted her as he passed, thought she was somehow familiar, and turned back. She was also astounded and stared at Jahzong's face, her eyes quickly shifting away once their eyes met. The broom in her hand shook slightly.

"How are you, Pema?" asked Jahzong, pulling his horse around, not knowing how to initiate a conversation. He had tried to eliminate her from his mind since she had walked away with another man months ago. But now, face-to-face in this unexpected situation, all his memories about her flooded back from deep within a hidden part of his mind.

She took a deep breath to calm herself, but could not stop shaking as a cold morning breeze swept over her slight body. "I'm fine," she whispered, as though talking to herself. She had thought if she got engaged then Jahzong would propose. She had known Jahzong would come the night she left her bedroom window open, but he had not proposed. She understood everyone viewed him as the tribal leader, and as a trustworthy model. Her heart broke when Jahzong wished her good luck the morning of her wedding. Luck and misfortune favor the same person time and again, for calamities soon fell upon on her one after another and she then determined to make a new beginning.

Her family found that she was gone one morning and instinctively knew she had gone to seek refuge from suffering.

Though life in the small nunnery was peaceful, she could not forget Jahzong. She piously prayed for Jahzong each time she heard of conflict between the two tribes.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong in embarrassment.

"Should I have asked our mighty leader for permission to become a nun?" retorted Pema, with a timeworn smile.

"I didn't mean that, but at least you could have told me for the sake of our old friendship," said Jahzong.

"All my past was desire. Then when there was nothing left but an empty heart, I found a way to fill it," she said, flushing a little. She had not changed much. Her angelic face was slightly eroded by the rivers of time that gave her an aura of maturity, making her even more attractive.

Jahzong saw from her eyes that she was not yet beyond the clutches of this worldly cycle. Her body still radiated a lustful woman's attraction and energy.

"Did you know I'm still single?" asked Jahzong.

"I heard, but why ask me this?" asked Pema, her eyes drifting away from Jahzong, yet not knowing where to let them rest.

Jahzong was delighted that she still cared. "Of course, you're the cause," he said, not knowing where the courage to speak in this way to a nun came from.

She was astonished that Jahzong had said what she had yearned to hear for years. "Do you know why I refused several marriage proposals?" he asked, looking directly at Pema's lovely flushed face.

Pema's crescent-shaped eyes widened. "I don't know the answers, and I don't want to reply to your questions. Just forget about our once impetuous ignorance," she said.

"Forget about our old relationship?" Jahzong said in disappointment. "How can I forget? Even if the wound in my

heart heals there will always be a scar. Do you really want me to forget, Pema?" asked Jahzong.

The broom fell from Pema's hand as she sank to her knees. Neither Pema nor Jahzong said a word. Jahzong slowly turned as Pema began silently sobbing. The morning sun had climbed above the sleepy mountains, gilding the world gold with its shimmering rays. A blaring white conch shell from the nunnery disturbed the two gold-gilded artistic sculptures near the road. Both glanced at the nunnery simultaneously with a certain sense of guilt.

Pema jumped to her feet at the white conch shell's persistent, shrill blast and ran to the nunnery, wiping tears away with her sleeves. Jahzong stood motionless until she disappeared inside the nunnery's gate. Recalling why he was out so early, he rode on to the first sentry post.

The smell of a roasting hare aroused Jahzong's appetite as he approached the small post. The guards stood as Jahzong neared. After they resumed sitting around the fire, the guards reported in turn to Jahzong, who could not take his eyes off the roasting meat, paying little attention to what the guards said because he was so focused on the smell and sight of the meat turning over the fire.

"Leader, I bet you didn't have breakfast. Let's have breakfast together," said one guard.

"Sure. Why not? Who shot this pitiful hare?" asked Jahzong, rubbing his hands over the fire.

They all looked at each other's face perplexedly, and then one murmured, "I'm sorry, Leader. We didn't listen to what you said, but we only used one bullet." Everybody fell silent, waiting to be scolded.

Jahzong glanced over the men waiting for his reprimand and said, "Well, it smells pretty good. Shall we eat now or wait until it burns to ash?"

Everyone relaxed and got ready to eat. Jahzong was given a thigh and the room was soon filled with laughter once again.

"I heard the leader of the Divine Goat Tribe has a daughter," said one man, refilling Jahzong's empty bowl with warm tea.

"Yes, I also heard that," said Jahzong casually, sensing something strange. "Are any of you in love with her?" he asked, looking at the men around the fire.

"None of us are in love with her. We don't dare love her," a man said.

"She's yours, my leader," said the man next to Jahzong.

"How come she's mine? I don't know her. Maybe she is the ugliest girl in the world," said Jahzong, laughing.

"Leader, since the girl you love doesn't love you, wipe away that rotten love with tears of the soul, and get ready for someone else," the man advised.

Jahzong thought they were making fun of him and said, "What you say is true. Love is not always an even giving and receiving. I'll get this girl tonight, and you all are more than welcome to have fun with her." He was quite amused by his own eloquence.

"Leader, you don't have to go yourself. I think Bymaguhreh should be in on this. What you must do is wait at home. We'll manage the rest," said the man, looking pleased for his leader.

After the next group of guards came, Jahzong returned home with the off-duty men. As they drew near the village, Jahzong saw people rushing in and out of his home. His heart chilled, for Bahnso was often there alone. Worrying that something had happened to her, he ran ahead of the other men. As he got closer it seemed someone was going to marry. People were carrying brightly colored cloth and silk into his home. It seemed they were decorating the home. Many buckets of homemade barley beer were also being carried into the home. Everybody looked so blithe he doubted misfortune had befallen his mother.

He asked several people what was happening as he entered the gate. They looked at each other and laughed uproariously, as though he had made a very clever joke. He noticed Bahnso busily directing the decorating. Consumed by overwhelming curiosity - his family had not held a real party since his father's death - he held his mother's hand and whispered, "What are all these decorations for? What's special about today?"

"Son, why didn't you tell me earlier? I only discovered a few hours ago that you were planning this," she said, pointing to the decorations. "What do you think? Anything you want changed? Now I'll have someone to talk to in my spare time," she said.

"Mother, I still don't understand. Is a relative coming to visit?" asked Jahzong in puzzlement.

"Of course all our relatives will come as soon as they receive the message. But it's fine, since all the villagers are here to help their leader," concluded Bahnso. "How sudden! It would have been much easier if you had told me earlier."

"Hey Bahnso, still remember our bet?" a neighbor woman said, stepping inside with a big wooden bucket of barley beer tied with a piece of white ceremonial silk. "My son still hasn't met the girl of his heart. Your son has, so here is my present!" said the woman, handing the bucket to Bahnso.

"To be honest, I only heard the news this morning from Bymaguhreh. Jahzong wanted to please me with such a big surprise," said Bahnso, tasting the barley beer and happily nodding approval.

The woman joined the other busy people. Jahzong felt utterly lost. Thinking he might be dreaming, he pinched his thigh fiercely and then jumped at the pain. "Mother, I'm truly puzzled. Who did you say was getting married?" asked Jahzong, his brows drawn together in thought.

His astonished mother felt his forehead and said, "Are you well? I know it's exciting to get married, but don't be silly!"

"Just tell me who is marrying," said Jahzong.

Bahnso was shocked. Afraid he was overexcited and disoriented, she told him to sit.

"Mother, look at me. Do I look confused?" asked Jahzong in irritation.

"No, but how is that you don't know about your own marriage?" responded Bahnso, looking at her son cautiously.

"I also heard something about this at the sentry post this morning, but I thought it was a joke and ignored it," said Jahzong, who then summoned the elders to discuss this seemingly ridiculous marriage. Once they assembled, Jahzong asked if it was their idea for him to marry a girl he had never seen. They said they had heard the news that morning and added that it was now too late for him to turn back. Bymaguhreh had been gone for several hours, which meant they were probably already on their way back. Finally they decided that Jahzong should play it by ear, since invitations had already been sent to nearby tribes.

Jahzong and the elders waited anxiously at Jahzong's home, hoping the girl was not terribly ugly. The others were still busy as bees preparing everything. The whole tribe pulsated with anticipation.

Bahnso could not calm herself, wondering what kind of girl her daughter-in-law would be and continually peered through the door, looking in the direction from which the bridal group would come. Jahzong fidgeted in a corner. He had just seen Pema and all his old memories had flooded back. Now a strange girl was suddenly entering his life. He wished his sagacious father and grandfather were with him to sort things out. The elders in the room were intelligent and experienced, but he lacked intimacy with them. Images of a nun with a freshly shaved head played over and over in his mind. He had already caused Pema enormous suffering and thought it was time to compensate her by spending the rest of his life with her. Now this stranger? His friend's kindness? What should he do?

Cheers erupted and Bahnso shouted, "They're coming! They're coming!" The elders vigorously stood and rushed outside to see the bride. Jahzong hesitated, wondering if he should also go out to meet her. He was full of curiosity when he heard the cheers outside increasing in volume and hesitatingly joined the crowd who had gathered around a girl. Jahzong could not see her face because she was talking to Bymaguhreh, as those around her noisily commented.

Bymaguhreh smiled over her shoulder at Jahzong. The noisy crowd moved aside, leaving Jahzong and the girl alone at the center. She slowly turned, facing her groom. Jahzong could not believe it. He had thought Pema was the most beautiful girl in this world, but now he understood another type of beauty. This woman standing before her groom's luminous eyes was anything but bashful - a very different person than timid Pema.

Bymaguhreh stepped away when he saw Jahzong and his bride both in a daze and then said, "Leader, just a minute. You're not supposed to meet your bride until this evening," pulling Jahzong by a long sleeve of his robe back inside the home.

Jahzong was now eighteen and much more of a man - both physically and mentally - than a boy. He was tall, strongly built, and his broad shoulders accentuated his narrow waist. A single thick braid of jet-black hair was wrapped around his head and fastened into place with coral and turquoise ornaments. His sharp, not-too-long nose sat under double-lidded large eyes in a tanned, squarish face. The only imperfection in his face was a left upper incisor that was

noticeably longer than its neighbors. He had a deep voice that was growing deeper and he spoke slowly and clearly.

At this moment a woman put a fox hat on the girl's head and pulled it down over her eyes. Then several women squeezed out from the crowd, and escorted her away.

Jahzong slammed the door shut after Bymaguhreh followed him inside. Bymaguhreh went straight to the small kitchen and served himself a bowl of cold tea. He was a frequent guest at Jahzong's place and he now made himself at home. When he emerged from the small kitchen, sipping the tea, he saw Jahzong still standing by the door, his chest heaving. Jahzong became enraged when he remembered his own situation and directed his ire at Bymaguhreh, who had put him in this dilemma.

Bymaguhreh realized his recklessness had deeply upset Jahzong. "Leader, I know what I did was a little rash, but..." he said, moving near Jahzong.

"A little rash? Do you know how much I am hurt by your bit of rashness?" panted Jahzong.

"But you must understand, my leader, sometimes you have to give up something small for your people, for yourself," said Bymaguhreh, gulping a mouthful of cold tea.

"What? Give up my love for my people and for myself?" Jahzong said.

"Leader, never bet on love," Bymaguhreh said, putting his right arm around Jahzong's neck though Jahzong tried to push him away. "I know you can't forget Pema, but she's a nun now," he said tugging Jahzong towards the fire pit. Bymaguhreh added wood to the dying fire and planted himself near the fortified blaze.

Jahzong flopped down by Bymaguhreh and said, "Nothing can stop me from loving Pema. I've already caused her to lose too much. I can't let her suffer further."

"You can't give her up because you feel it's your fault that she went through all this alone, but does sympathy equal love?" said Bymaguhreh, rubbing his stiff hands above the crackling fire, warming them.

"Do you really think this strange girl is trustworthy? Isn't she an eye that her father wants by my side, observing and reporting everything to our most hated enemy?" asked Jahzong, leaning against Bymaguhreh.

"Leader, don't worry. She's very straightforward. She was promised to a tribal leader's son by her father," said Bymaguhreh, staring at Jahzong's questioning eyes.

"Then why did she come to me instead of going to her groom?" Jahzong asked as Bymaguhreh put the empty bowl aside.

"Well, that's another story. What I heard is that she dislikes the leader's son and quarreled with her father about it," said Bymaguhreh, grinning mischievously.

"That's interesting, but I don't pity her and I'll never trust you again, Bymaguhreh. You did this without my permission," said Jahzong helplessly.

"I thought this would heal the wound deep in your heart and also better our current situation. But if you really can't accept this, then I'll offer her to someone else. I promised her I'd find her a dependable husband," responded Bymaguhreh dejectedly.

The bride was surrounded by enthusiastic women who were decorating her like a doll in the adjoining room. They were reminded of their own special clothing and adornments when they had been brides. However, none had had such a beautiful Tibetan robe and silver milk hook attached to her sash as did this girl. How simple their marriages had been! As they dressed the bride, everybody complimented her on her wedding clothes and praised her good fortune.

Jahzong sat by the fire, forgetting that Bymaguhreh was there. Finally, he reluctantly looked up at Bymaguhreh's dark red face and said, "OK. Bymaguhreh, I'll marry her." This was followed by a long uncomfortable silence. "But I'll not give up Pema," he said, already standing.

"Is there anything I can do to help you get ready, Leader?" asked Bymaguhreh, staring blankly at the winking fire.

"I'm ready. I want to be alone for a moment, Bymaguhreh. Don't let anyone bother me," said Jahzong, trudging upstairs to his bedroom.

As Bymaguhreh looked at Jahzong's retreating back, he felt his heart pound. He went to the small kitchen, and found a bucket of barley beer. He needed it to wash away the unhappiness from his buzzing, confused head.

Darkness slowly wrapped its wings around the sun as the whole village seemed to suddenly hold its breath in fear this regular visitor would swallow it. Villagers were rushing to Jahzong's home where the bride waited impatiently in the stifling room. Nobody had seen Jahzong and Bymaguhreh all afternoon. "Our leader is a shy creature. I wonder what he will do tonight?" someone said.

"Maybe he'll need someone to show him what to do," said another man, making a funny face.

Soon singing could be heard at the bride's door, encouraging her to come out. Children crowded at the door as the singer started the wedding ceremony. Young, unmarried men made a human wall all the way from the bride's room to the main part of the house, where the wedding ritual would take place. Holding silver bowls brimming with barley beer in their hands, they sang praises and extended good wishes as the bride passed by.

The elders had already taken their seats in the house, drinking exuberantly from their big wooden bowls. The bride came in with her companions leading the way straight to the oldest man in the house. She removed the fox-skin hat and bent before the ancient man to receive his blessing and good wishes. Now the ancient melodies of the time-honored weddings songs merged with the smell of the mellow liquor, wafting through the whole village. Everyone felt invigorated, hearing the wedding's melodious sounds.

Jahzong stayed in his room, for he was not to meet his bride until the end of the wedding ceremony. He felt lonely after a while and wanted to talk to Bymaguhreh. He walked

downstairs and found Bymaguhreh lying in the kitchen by an empty bucket. Jahzong slowly sat by him, a flood of sentiment submerging his heart. He understood why Bymaguhreh was drunk. He was unmarried and had planned all of this for his young leader and for his tribe, risking his life in enemy territory to kidnap this girl. To his surprise, he was scolded rather than praised. Jahzong lugged Bymaguhreh upstairs, undressed him, and put him in his bed.

It was almost midnight and people were leaving one after another. Jahzong was shown into a newly decorated room where his bride was sitting coyly on the edge of the bed. He stood timidly, looking at her covered face. She pulled off her hat and said matter-of-factly, "Jahzong, why don't you come over here?"

Jahzong moved his wobbly legs forward and stood nervously, his heart pounding, with a face as flushed and red as an overripe wild strawberry.

"Come sit. I won't bite you unless you bite me first," she said, scooting aside to make space.

"I don't even know your name," said Jahzong, sitting carefully by her.

"But I know your name. Jahzong, right?" she said, star-like eyes glinting in the dim light.

"My name has reached the further tribes and soon all the tribal leaders will kneel at my feet," boasted Jahzong proudly. Jahzong turned to look at her and saw she was giggling uncontrollably. Jahzong felt a little sick at heart because no one dared laugh at him in his tribe, but now this girl sitting by him was laughing insolently.

"What are you laughing at? What's so funny?" asked Jahzong, his face overcast.

"Look at you! Still acting like a child. Don't be angry. I'll tell you my name," she said, moving closer to Jahzong mischievously.

"I can find out your name even if you don't tell me," Jahzong said. And then a deeply disturbing and arousing scent struck his nerves. "I wasn't angry. I was just..." said Jahzong in embarrassment.

"Though I'm sure you can learn my name, call me Dehgee. I've heard many things about you. Why is your tribe's most feared man so timid?" Dehgee said, holding Jahzong's hot sweaty palms in hers.

This time Jahzong did not resist. He felt irresistibly attracted and stimulated. Jahzong tentatively put an arm around her as she leaned against him.

"I've never thought I would be in your arms, Jahzong. My father's enemy's arms. I'm not his property. He cannot just give me to others as he likes," said Dehgee, unrestrained tears streaking Jahzong's chest.

Jahzong gently stroked her charcoal-black hair, surprised this seemingly happy girl had such bitter tears to shed. He wondered how many of his joyful-appearing men were really happy. Were they all like this poor girl with such pain in their hearts?

Dawn broke. Jahzong and Dehgee lay in bed, not yet recovered from the night's activities. Suddenly someone rushed in. "Leader, get up! Get up quickly!" yelled Bymaguhreh, picking up Jahzong's robe from the floor.

Both Jahzong and Dehgee were surprised by Bymaguhreh's sudden intrusion. "Didn't you know we were sleeping, Bymaguhreh? How dare you rush in without knocking!" said Jahzong, pulling the coverlet up to hide his naked wife.

"We're under attack, Leader! Put on your robe and get ready," said Bymaguhreh, tossing Jahzong his robe.

"Under attack? Whose attack?" Jahzong said.

"We are surrounded by our old enemies. Their leader said that if we don't send his daughter and you to him, he'll kill all the villagers," said Bymaguhreh, peeking out the window worriedly.

Jahzong sprang out of bed, grabbed his gun, rushed to the door, and then halted suddenly, looking at his still wife strangely. "I got it. I got it!" said Jahzong, approaching his wife, who was still timidly holding the coverlet in her arms.

"Leader, you got what? Let's go. We're in terrible danger!" urged Bymaguhreh.

"I told you she was an eye planted by her father. Now you see? Her father is already here. This is all planned, Bymaguhreh," said Jahzong, jerking Dehgee out of bed.

"Jahzong, leave her alone. This has nothing to do with her. Even if it is as you say, then it was me who brought her here, I'm responsible," said Bymaguhreh, heading out.

Jahzong turned abruptly and followed Bymaguhreh. His men were ready, hiding in every village corner. A man came to Jahzong and said, "It seems there are many more people than just our old enemies. I saw men who are not from the Divine Goat Tribe. Maybe some other tribes are supporting the Divine Goat Tribe."

"I can't think of any tribe that would help them," Jahzong said worriedly. "Without outside help, we are evenly matched, but if another tribe has come to their aid, we are outnumbered and in great danger, especially since they have taken key positions around our village," said Jahzong, searching for a solution.

"I know who's helping my father," Dehgee said, suddenly appearing in her new robe beside Jahzong. "It's the Black Hat Tribe. They made a deal. You've surely heard that I was promised to a tribal leader's son. He is from this tribe. They agreed that the Black Hat Tribe would help us, but the prerequisite was that I had to marry the son," said Dehgee in an aggrieved tone.

"Do you think we can win this time?" asked Jahzong in embarrassment.

"It's very clear that you have no chance of winning," said Dehgee, moving closer to her husband.

"I can see that," said Jahzong, shrugging helplessly.

"Then what shall we do? Shall we just sit here and wait for them to kill us?" asked one man.

"Of course not. Since we have enough guns and ammunition we won't just sit here and wait to be killed," said Bymaguhreh, full of confidence.

"Leave me alone for a while, please," said Jahzong, dismissing his men.

Bymaguhreh led the others to inspect their current positions. Jahzong sat in a corner, trying to think of a solution. Dehgee quietly sat by him, gently stroked his tangled hair, and

said, "Jahzong? Don't worry too much. The situation is crystal clear. You and your people don't have much choice."

"No. There must be a way," Jahzong said calmly. He was no longer the same shy man who dared not look in his bride's eyes. "I can't let my enemies kill my loyal people," said Jahzong, gazing into Dehgee's sparkling eyes.

Dehgee was delighted and now sure she had married the right man. She had been regretful the night before when she saw the man she had heard so much about was unable to look her in the face, but now he stood, personally shouldering tribal responsibility. Her rejoicing heart ached at seeing how her husband was dreadfully bothered by the tribal conflict.

"I'm sorry, Jahzong. I brought you and your people disaster, not happiness," said Dehgee.

"It's too late to blame yourself. Blaming won't change anything now," said Jahzong.

"I don't regret marrying you. Actually, I'm happy that I made this choice, but today the man who causes my husband so much worry is my father. I don't want you or my father to die," said Dehgee, fiddling with her fingers.

"I also don't want to die and I don't want to kill others, but it's not up to you and me, Dehgee. There is only one who can live - your father or me. That's already fated," said Jahzong, trembling a little.

"Why? Why must you or my father die? I won't allow it," said Dehgee, wiping tears from her rosy cheeks.

Bymaguhreh and several other men suddenly raced up to Jahzong and whispered in his ear. Jahzong's face paled. He sighed weakly, stood, reached out, took Dehgee's hand, and said. "We have no choice. I'll go meet him alone."

"No. You can't. What they really want is you, Jahzong. Why do you decide this?" asked Dehgee, gripping his hand.

"Dehgee, you may return to your father. He's about to attack. Our people have no place to hide. Your father sees every move we make."

"They'll kill you, Jahzong. I can't let you do this," said Dehgee in concern.

Bymaguhreh said he would accept whatever decision Jahzong made. Some elders even said if Jahzong led they would follow him, whatever the result might be. Some women joined the crowd with axes and sickles, determined to kill enemies intent on depriving them of a normal life.

Jahzong tried to restrain his gathering tears, turned, and wiped them away. He could not persuade himself to lead these devoted people in a rush at the enemies' muzzles. Everyone was impatiently waiting for the order to fight. He looked over his loyal, devoted people and said, "Thank all of you for trusting me. I also want to fight, but it's different this time. It's not worth sacrificing your lives. I've made up my mind. No more words. Everybody return home."

Nobody moved. All stood solidly in front of Jahzong. "I've an idea!" shouted Dehgee, squeezing through the crowd surrounding Jahzong.

"I've thought of every possible way of dealing with your father. My going there is the only possibility," said Jahzong dejectedly.

"I've an idea, Jahzong. He's my father. Take me as hostage and tell him to leave. He'll do it because I'm his only child," said Dehgee.

Everyone was shocked, never imagining Dehgee would oppose her father to help Jahzong. After prolonged insistence, Jahzong agreed and then went out to meet Dehgee's father, Sahnguh.

When Sahnguh heard Jahzong was coming, he laughed menacingly, sure Jahzong would die at his hands. When his chief assistant told him that Jahzong was not alone, he ignored

it. He told Sahnggee-Renchin, his new ally and the leader of the Black Hat Tribe, that the men coming with him were bidding farewell to their young leader.

Sahnggee-Renchin and the other leader strode to Jahzong with their bodyguards. The three tribal leaders stood face-to-face, seething with hatred. "You are Jahzong? How do you feel now that you're a prisoner?" sneered Sahnguh.

"This is what you deserve, Jahzong, for stealing my son's wife," added Sahnggee-Renchin.

Some men jumped out from the crowd to capture Jahzong as Sahnguh nodded. Bymaguhreh stepped before Jahzong, a shining rifle at the ready, staring at the approaching men, who halted abruptly, and then everybody reached for their guns. Jahzong glared at the men, who were aiming at each other, and ordered his men to lower their rifles.

The other two leaders looked pleased by Jahzong's rationality. "You're very clever, Jahzong, in realizing that it's useless to oppose us," said Sahnguh, looking proudly at his friend.

"Where is my daughter-in-law? You can't separate people who really love each other," pronounced an enraged Sahnggee-Renchin.

"Yes, we can't separate those fated to be together, so why don't you give up? Dehgee doesn't love your idiot son," said Jahzong, without looking at Sahnggee-Renchin.

"How dare you insult my friend! Though your tribe is big, it's still under my thumb. Don't you believe my men will stamp your tribe flat at my word?" said Sahnguh, gently patting his friend's shoulder.

"I believe you, Sahnguh. But don't forget that your daughter is in my hands," responded Jahzong.

"What? Are you threatening me with my daughter's life? How is she? Where is she, Jahzong!" demanded Sahnguh.

Jahzong's men hustled Dehgee to the front at Jahzong's order. Sahnguh and Sahngee-Renchin were astounded, staring at each other open-mouthed.

"Since we have no choice, I'll kill your innocent daughter first," said Jahzong, cocking his rifle as if he were going to kill Dehgee right then and there.

"Stop! Jahzong! If you kill her, I swear to Buddha that I'll slaughter all your people, including the old ones and the children," said Sahnguh.

"All my people have been ready to sacrifice themselves at my command ever since I became their leader. We do not fear death. It comes to all of us in time. Do you want your daughter to go first?" said Jahzong, aiming his loaded gun at Dehgee's head.

"Don't kill her, Jahzong. Please don't kill her! We can make a deal," said Sahnguh as Sahngee-Renchin approached him and whispered, "Friend, don't negotiate. We won't have this chance again. Now is the best time to avenge your predecessor, who was killed by this little son-of-a-bitch. Don't make a stupid decision."

Jahzong and his tribesmen looked at the two men anxiously. Nobody could hear a word. Jahzong's heart pounded ever harder. Dehgee was his last ace. His life and his people's lives depended on this. Only Dehgee noticed that the gun aimed at her head was shaking slightly. She turned and gave Jahzong a comforting glance as Jahzong and his men prayed secretly in their hearts.

"You say that because the girl on the edge of the razor is not your daughter. I don't want to lose my only child, Sahngee-Renchin," shouted Sahnguh, breaking the silence.

"You think I don't care about Dehgee? She is my daughter-in-law. I care about her as much as my own son, Sahnguh. We can live in peace the rest of our lives if we kill this bastard," said Sahngee-Renchin, trying to persuade his friend.

"Live in peace? How am I supposed to live in peace without my only daughter? Will you live in peace if you lose your son, Sahngee-Renchin?" asked Sahnguh, looking at his daughter.

Dehgee's tears streamed down her cheeks when she saw her father losing his ally to save her. She knew how hard he had worked to gain this support and wondered why she stood by Jahzong's side, against her own father.

"Sahnguh, it's simple: Leave now and nobody will hurt your daughter," said Jahzong.

"Everything will be fine, Jahzong, just please don't hurt my daughter," pleaded Sahnguh, ordering his men to lower their rifles.

"What about my son, Sahnguh? Will you keep your promise?" asked Sahngee-Renchin, pulling Sahnguh to his side.

"Saving my daughter is the most important thing, right? I don't want to lose my daughter and you don't want to lose your daughter-in-law," said Sahnguh.

"You've made up your mind, Sahnguh. Let's go home," said Sahngee-Renchin, staring menacingly at Sahnguh, whose face paled like death. Sahngee-Renchin assembled his men and marched off, leaving Sahnguh and his men. As Sahnguh watched his hard-earned advantage leave, he sluggishly looked up at the ardent sun, lurched, and was then supported by his bodyguards.

"Jahzong, now I think you can release my daughter," said Sahnguh in a melancholic tone.

"Of course. She is your daughter and I've no right to keep her here. Take her if she wants to leave," said Jahzong, lowering his rifle.

"Dehgee! Come to your father. My dear daughter! Let's go home," Sahnguh said, stepping forward.

Dehgee knelt before her father and made three prostrations as tears rolled down her pale cheeks. "I'm sorry, Father. I can't go home with you," said Dehgee.

"What? Why? Jahzong, you promised I could take her home," said Sahnguh angrily.

"Yes. I promised you could take her back home. But if she doesn't want to go, I can do nothing, Sahnguh," said Jahzong, feeling pity for his opponent.

Everyone looked at Dehgee, still kneeling and whimpering before her surprised father. Bymaguhreh comforted her and felt guilty for having arranged this. He sat by her and daubed her tears with his dirty sleeve.

"Why is it you who have come to comfort me? Why not Jahzong?" gasped Dehgee as she masked her wet face in her hands, sobbing desperately.

"My dear, let's go home. I'm sorry I didn't take better care of you. I was wrong to betroth you to Sahnggee-Renchin's son. I'll do whatever you say," Sahnguh said, his bloodshot eyes moistening.

"I'm sorry Father. I really can't go. I married Jahzong. I'm sorry that I didn't tell you earlier," said Dehgee, feeling even guiltier.

Now her father understood why she could not return home with him, and why she had risked her life to save Jahzong and his people. Sahnguh knew Dehgee better than anyone else and realized nothing he could do would change her mind.

"I'm happy. Do you know why, Dehgee? I'm happy that you've found someone to rely on," said Sahnguh tenderly. "Jahzong, please care for my daughter. If anything happens to her I promise that you and your people will never know peace."

Jahzong nodded slightly, and then Sahnguh took a final look at his daughter and left. Dehgee remained kneeling in the same place, sobbing bitterly. Bymaguhreh stepped back as Jahzong gestured. Jahzong stood by her side for a moment,

looking at the crowd. Then he knelt by Dehgee as some villagers gestured for him to comfort her, and silently embraced her from behind. Bymaguhreh told those curiously watching to go home. Everybody left reluctantly, looking back over their shoulders at the two entwined figures, and then Bymaguhreh slowly turned away from the reconciled lovers.

Time passed and Jahzong and Dehgee were at home in their small dining room, which was unusually full of joy. After many dark thorny ventures, Jahzong and Dehgee had found missing love in each other. Bahnso and Dehgee were busy cooking in the small kitchen. Jahzong wanted to help, but was told that there was nothing he could do. He waited in the dining room alone, constantly peeking into the smoky kitchen. Once dinner was finally ready, all three sat on a brand new carpet in a semi-circle near the warm fire.

Jahzong noticed an extra pair of chopsticks and a bowl, but the appetizing smell from the newly cooked meat meant he could no longer restrain himself. He picked up his knife and attacked the steaming meat, and then noticed Dehgee and his mother's chopsticks were idle. He asked them to eat before the meat got cold, but they only smiled mischievously, and nodded joyfully when he asked if someone was joining them for dinner. He put down his knife and waited impatiently, wondering who the special guest would be. At that moment, the dining room door slowly swung open and in came Dorgo. Bahnso and Dehgee quickly stood up in welcome. Jahzong could not believe his eyes and stared at the visitor in surprise. Dorgo stopped and said, "Leader, shall I come in or just stand here?"

"Is it really you, Dorgo?" asked Jahzong, glancing at his mother and Dehgee.

"Of course it's me. Why didn't you invite me to your wedding?" asked Dorgo, feigning anger.

"Please come in, Dorgo. I thought you were..." said Jahzong in embarrassment.

"You thought I was dead? Actually I visited the King of Hell, but he thought I was no use there and sent me back," he said as Bahnso and Dehgee giggled.

Now Jahzong was sure the man standing in front of him was Dorgo, not a ghost. He jumped to his feet and warmly embraced him, then felt something missing. "Your hand?" asked Jahzong, gently touching the stump.

"Now the meat and food are really getting cold. You two can talk during the meal. Come, let's eat," said Bahnso, motioning to Dorgo to sit first.

"I donated my right hand to Dali. Don't worry about it," joked Dorgo, waving the stump.

"Tell me Dorgo, how did you come through all this? Everybody has been worrying about you for ages," said Jahzong as they all sat down around the food.

"I'm sorry to make you worry about me," apologized Dorgo, putting down his chopsticks.

"It was my idea not to tell you," said Bahnso, putting a piece of meat in Dehgee's bowl. "I got news of his leaving the night before he left from Dali. I was afraid someone would waylay him on the road home. I saw Bymaguhreh was exhausted from his long journey, and you were always busy, so I sent several men to protect them without telling you and Bymaguhreh." She paused, offering Jahzong and Dorgo more meat, and then continued, "The men I sent found Dorgo dying alone by the road. They took him to a nearby village for help. He insisted on going home after two days, but our men told him it was your idea that he should wait until the wound was well healed."

"I'm sorry I wasn't with you when you needed help," said Dorgo to Jahzong, looking down at his bowl.

"Uncle Dorgo, please don't blame yourself. You didn't know about it and it wasn't your fault. We all must thank

Dehgee," said Jahzong, putting meat from his own bowl into Dehgee's bowl.

"I'm very glad you two are together, Dehgee. Thank you very much, not only for taking care of our leader, but also for saving our village," said Dorgo as Dehgee blushed.

"Uncle, it's not only your village, now it's my village, too. I'm very glad that I can share some of Jahzong's burden," said Dehgee.

They saw Dorgo off after the meal and then the three returned to the small dining room and sat in the dim, chilly room. Bahnso retired to her room to do evening chanting, while Jahzong and Dehgee sat near the pulsating fire, looking at each other lovingly. Dehgee moved closer to Jahzong and leaned against him, their distorted shadows mingling to dance on the walls in the faint light.

Bymaguhreh paced back and forth anxiously outside Jahzong's home, reluctant to bother the lovebirds. Several times he turned to go home, but it was an emergency. He braced himself and then pushed open the door. Dehgee stood up alertly when they heard the door creak open, and bumped into Bymaguhreh in the doorway. Jahzong took out his knife and ran to the door when he heard Dehgee's screech.

"It's me, Bymaguhreh," he said.

Jahzong, gripping a long knife, let Bymaguhreh in and pulled Dehgee into a comforting embrace. Jahzong knew Bymaguhreh would not visit at such an hour if it were not important. He took Dehgee upstairs to their bedroom, kissed her good night, and quickly came back downstairs.

"What's wrong, Bymaguhreh? I know it's something important," said Jahzong, leading Bymaguhreh into the kitchen.

Bymaguhreh looked around cautiously and said, "Sahnguh was killed on his way back to the Divine Goat Tribe."

"Really? Who did it?" asked Jahzong.

"One of Sahnguh's men came to me early this evening and said Sahnguh-Renchin waylaid them. People who didn't surrender were killed on the spot," he said as his eyes shifted to focus on the dining room door. "Jahzong, don't let Dehgee know about her father's death."

"Where is that man now?" asked Jahzong, dark clouds covering his face.

"He's at my home, resting. He luckily escaped from being killed and came to us for help," replied Bymaguhreh, pitying the unfortunate leader and his tribe.

Jahzong knew the man from the Divine Goat Tribe had come for help because he was the only one who could avenge the deceased leader. Jahzong and Sahnguh had opposed each other, but Jahzong had felt a ray of hope for ending their conflict with Dehgee's arrival. His obligation now was to carry out his filial duty by avenging the death of his father-in-law.

"What shall we do now?" asked Jahzong.

"Since he left his daughter in your hands, you must make Sahngee-Renchin pay," said Bymaguhreh, shrugging helplessly.

Jahzong stayed up until midnight after Bymaguhreh left, thinking about how to break the news to his wife and how to deal with their enemy. Worried that Jahzong had not joined her, Dehgee dragged herself languidly downstairs to find him blankly staring at the smoking fire. She tiptoed into the dim room. Jahzong did not notice she was behind him and jumped when she touched his shoulder. He grabbed the unexpected hand but quickly let go when he saw Dehgee's face distorted in pain.

"Something's bothering you? What are you thinking about?" asked Dehgee.

"Nothing. I just couldn't sleep. You shouldn't come out like this or you'll catch cold," said Jahzong.

"I awakened and found you gone. I was frightened," said Dehgee, rubbing her puffy eyes like a child just awakened from a sweet dream.

They returned to their bedroom, hand in hand. Jahzong lay awake in bed while Dehgee fell asleep, her head on his shoulder. He gazed at his calmly sleeping wife, bitterness churning in his stomach. A girl had lost everything and became a nun because of him. Now the girl lying by him had been disloyal to her own father for him. Her father had been killed

and he was the cause. He was uncertain how or if he could patch the holes in his heart.

The next morning Dehgee awakened Jahzong. He was panting heavily as sweat flowed from his young naked muscular body. "Jahzong, what's wrong? Are you sick?" asked Dehgee, gently stroking his damp hair.

"A nightmare. A ghost was nagging me all night," said Jahzong exhaustedly.

"I heard you calling someone's name. Are you OK? Shall I ask a lama to come and do something?" asked Dehgee, wiping sweat from Jahzong's broad forehead.

Jahzong realized he had been calling Pema's name in his dream. "Whose name was I calling, Dehgee?" asked Jahzong as he guiltily gave her a warm hug.

"It seemed to be a girl's name," Dehgee said. Jahzong's heart did a somersault when he heard this. "You know women are often jealous, but I don't care who you call in your dreams as long as you love me," said Dehgee, stroking and patting Jahzong's bare chest and belly affectionately.

Jahzong felt even guiltier as he remembered how she had saved the whole village. He was sorry to hold her in his arms while calling Pema's name. But the more he tried to forget Pema, the more he dreamed of her.

Jahzong stayed in bed the whole day, unsure if he should visit Pema. Time passed. The sun was almost behind the front mountain, immersing the village in deep, lingering warmth. Women were dashing to the river to fetch water with their young daughters in tow. Clusters of old men were enjoying the soon-to-disappear warmth, complaining about the shortness of their lives.

Jahzong stuck his head out from his bedroom window, resting his aching head in his cupped hands. Some children passed under his window, driving their pigs home and singing joyfully. Jahzong spontaneously hummed after the children but soon stopped. His hoarse, rusty voice was no match for the children's innocent melodies. Jahzong had never sung before an audience but he often hummed when he was alone. Looking at these happy, seemingly innocent children he remembered how short his childhood had been - and how unhappy.

Jahzong heard a gentle step coming towards him. He continued looking out the window, ignoring the person behind him. "How do you feel?" asked Dehgee, brushing up against him.

"I'm better. Look at these children, Dehgee. I was carried away by old memories from my childhood," said Jahzong as another group of children passed near.

"Old memories are often beautiful and don't grow older as we age," said Dehgee, recalling her own childhood.

"There is not a single memory from my childhood that is beautiful except when I was with my grandfather, Guhhay," said Jahzong with a deep sigh.

"I had a very nice childhood, playing with my parents and our servants. I was the treasure of my family, and the whole tribe," she said delightedly. "But I was forgotten after Mother's death. Father and the whole tribe grieved and nobody played with me. Only loneliness and grief accompanied me until one day I heard your name. They trembled when they said your name. I was curious why people were afraid of a child and then I secretly vowed that if I were going to marry in my life, you were the one."

Jahzong put his arm around her shoulder and said, "I never thought about marrying you till Bymaguhreh brought you here. I heard from others that my enemy had a daughter, but I didn't know your name."

"I know you resisted the idea of accepting me," said Dehgee.

"Look at those children! They worry about nothing! All they have to do is enjoy themselves," said Jahzong, playfully gazing into Dehgee's eyes.

"Why do you look at me like that? Is there anything on my eyelashes, Jahzong?" asked Dehgee in embarrassment.

"No. Your eyelashes are the most beautiful in the world. Do you know what I am planning?" asked Jahzong, taking her into his arms gently.

"What?" whispered Dehgee, feeling safe in his strong arms.

"I am planning a baby, a baby as beautiful as its mother," said Jahzong as Dehgee drew back shyly.

That night after Dehgee and Bahnso went to bed, Jahzong wandered outside without any particular purpose. Finally he found himself at the gate of the nunnery where Pema was seeking enlightenment. Someone standing in the dark like a ghost called to him as he was about to knock on the door. It was Bymaguhreh. "What are you doing here so late?" asked Jahzong in a fluster.

"I was taking a walk," replied Bymaguhreh, standing still in the warm night wind.

"What a coincidence! I also couldn't sleep so I took a walk, too," Jahzong said uneasily.

"Are you ready for an exciting adventure, Jahzong?" whispered Bymaguhreh.

"What kind of adventure?" asked Jahzong.

"Sahngee-Renchin will transport grain to the Black Hat Tribe tomorrow," said Bymaguhreh, glancing around.

"Where did you get this information? Are you sure?" asked Jahzong, already planning an attack.

"From one of our eyes in the Divine Goat Tribe. He said Sahngee-Renchin has hidden his men along the road in case you attack," said Bymaguhreh as Jahzong's eyes widened.

"They are well prepared. That old fox knows we may attack, making it even more dangerous," said Jahzong, squatting beside Bymaguhreh.

"Most of their men are probably strung out along the route between the two tribes," said Bymaguhreh, digging deep into his cache of experiences.

"How about striking when they are packing the grain?" said Jahzong.

"That's the weakest link in their chain, but what if they have stationed men around the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh.

"Did our spy say where they have the fewest men?" asked Jahzong.

"No, but I heard the Divine Goat tribesmen will be kept in the meeting hall during the whole process. They're afraid they'll make trouble," said Bymaguhreh.

"I see. Then some of their men will have to guard local people in the meeting hall. That's their weakest link," said Jahzong, still uncertain.

"Right. We'll launch a surprise attack," said Bymaguhreh confidently.

"I don't know why I'm trembling. It never happened before. Is it a bad omen?" asked Jahzong, gazing awkwardly at Bymaguhreh.

"That's what happens when a man marries. Concern about family, a beautiful wife, and future dreams does it," said Bymaguhreh good-naturedly.

Never make an enemy but if it happens that you have one, go get him first, otherwise you'll be the victim.

Darkness fell, leaving the exhausted mountains near the quiet village languid in the rapidly cooling darkness. All the households except Jahzong's were dark. Elders from the Holy Wind Tribe crowded into Jahzong's small sitting room. Though nobody had begun talking, something emergent was in the air. Jahzong and Bymaguhreh whispered to each other on one side of the crowded room. Others waited patiently for the meeting to start.

Finally a gentle cough broke the ice. Everybody looked towards where the cough emanated from. Jahzong was standing next to Bymaguhreh, his overcast face emotionless as he said, "Tonight I called all of you to my home. I guess you know why."

A stir went through the men as they stared at each other curiously.

"The Black Hat Tribe is our enemy and the time has come to settle this. Conflict will come to us sooner or later, Jahzong. The Black Hat Tribe is at least as strong as we are since they have taken over the Divine Goat Tribe," said Dorgo.

The group suddenly came alive with animated talk in groups of twos and threes. Suddenly a loud voice from a dark corner attracted everybody's attention. "Can't we settle this in peace? Don't all of you, the fate-controllers of this village, understand that if we make war with this tribe then we will be

the most powerful tribe? But, did any of you think the other tribes will allow this to happen?"

"Do you mean if we fight the Black Hat Tribe the other tribes will interfere?" asked another man.

Bymaguhreh stood up, glancing over the small, dimly lit room and said, "I'm younger than all of you except Jahzong here, but I have fought many battles with our ex-leader and now I am fighting for our young leader. I know from experience that if fighting is the only way to solve the problem, then it's better to take action earlier rather than later."

The room fell silent for a moment. The elders were unsure if what Bymaguhreh said was true, but they had much faith in Jahzong.

Dorgo said, "Jahzong, you have something on your mind, otherwise we wouldn't be here. Don't delay. Our limited minds can't come up with any new ideas. Please get to the point."

"Jahzong, just tell us your plan. Whatever it is, we'll follow and fight beside you," another man said.

Jahzong knew it was time to explain. Before, he had been unsure if the elders would give him unqualified support, but now he was reassured.

"Thanks to the Three Jewels for protecting us from harm and evils so long, thanks to the spirits of our tribe's heroes who have guided us through these thorny journeys, and thanks to all of you for supporting my predecessor and me for the sake of our whole tribe," Jahzong said.

The elders' puzzled faces lit up as Jahzong's eloquent speech proceeded. Seeing the changes in their faces, Jahzong's spirits lifted and he continued, "Bymaguhreh learned from our spy in the Divine Goat Tribe that Sahngee-Renchin will transport grain to his tribe tomorrow. This is a good chance to settle our affair, but I want to hear your ideas. This is why I called you here."

The clear velvet sky allowed the plate-round moon to shine through the window, immersing those in the small room in its cold, milk-like rays that pierced the cracks in the wooden walls. Suddenly the room became deadly silent as the unusually round moon made itself felt. "Hey! Is tonight the fifteenth?" someone asked.

Everyone shifted their eyes to Jahzong, who was gazing at the beautiful full moon. "Jahzong, what sin we have committed tonight!" said an elder, spinning a golden prayer wheel shamefully. Suddenly the crowded room was filled with the hum of the Six Sacred Syllables.

"What's going on?" asked Bymaguhreh, looking lost at this unexpected turn of events.

"*Om mani peme hung! Om mani peme hung!* How dare we discuss killings rather than praying tonight!" said a white-headed old man, removing his ivory beads from around his neck.

Jahzong now realized it was the fifteenth day of the lunar month - the day of a full moon. His mother had taught him to do nothing bad and to avoid evil thoughts on the fifteenth. He slowly looked over his shoulder at Bymaguhreh, who was standing helplessly by the piously chanting people, pulled himself together, and said, "Listen everybody, I know it's improper to talk about killing tonight, but what do we Tibetans say? 'Chance only favors one once.' Tomorrow may be a turning point in our history. If we can save our tribe, the sin we commit tonight will be worth it."

Nobody uttered a word until Dorgo put his prayer wheel back into his robe pouch and said, "There is no doubt all of us here have taken the lives of many innocent animals and the lives of some of our enemies in our lifetimes. But we consider this heroic and not sinful. Moreover, what we are planning tonight is for all the tribe, not just ourselves. Jahzong, my

young leader, I'll always be with you whatever the situation may be. Is anybody else with us?"

"I think Buddha will forgive me for following Jahzong. Leader, I am here whenever you need me," said the white-headed old man, smiling proudly.

It was almost midnight as the other men also proclaimed their trust in Jahzong. Now a deep soft voice in Jahzong's heart sang as he used to with other children:

Thousands of stars in the dark sky shine so brightly but not by their
own light;

The mountains look so beautiful but not by their own nature.

A lonely lion never survives to the next day;

A lonely man never steps over his own threshold.

"Jahzong?" a sleepy voice called from Jahzong's bedroom.

"Did you tell her about her father?" whispered Dorgo, stepping near Jahzong.

"Not yet, Dehgee. I'm coming up right now," said Jahzong, beckoning everybody to listen carefully. "Bymaguhreh, go get all the men ready. We have to be concealed along the road by daybreak. Go! Get ready!"

They left just as Dehgee was making her way downstairs and Jahzong was closing the door. "I was awakened by a nightmare, and you weren't there. I was so scared, Jahzong," said Dehgee as Jahzong turned and held her tightly in his arms.

"It's all right, dear. I'm here," Jahzong comforted, not knowing whether to tell her the truth or wait until he returned from battle.

Dehgee stared up from Jahzong's warm arms into his troubled face for a long time, and said with tear-filled eyes, "I dreamed of my father. I saw him with blood all over his body. He begged me for help. I didn't know what to do."

Jahzong trembled. Not knowing what to say, he held her tightly, fearing other disasters would befall her. Jahzong walked her back to their bedroom and then turned to leave. "Where are you going, Jahzong? Is everything OK?" asked Dehgee, squeezing his hand.

"I must do something tonight, but I'll be back very soon. Tell Mother not to worry," he said, leaving Dehgee in the lonely bed.

Tears fell as she stared at the slowly closing door, thinking it was hard to be human, but harder still to be a woman. She had rarely wept before she married. She had thought she had nobody to worry about but, after marrying Jahzong, she had often shed tears, for he was living on a precipice and she felt she might lose him at any moment. She could not sleep after Jahzong left and at last tiptoed into the quiet shrine. For the first time in her life, she felt the need to pray for her husband, who lived so dangerously.

The men outside focused on Jahzong, who told Bymaguhreh to attack the Black Hat men guarding the grain stored in the Divine Goat Tribe's village. He ordered Dorgo to stop the Black Hat men who would come running when they heard gunfire. Jahzong then personally led a band to the valley he had described as the weakest link in the chain. The Black Hat Tribe leader would pass this way as he and his men rode to the Divine Goat Tribe village.

Bymaguhreh and his men reached the Divine Goat Tribe village first as the round moon rode high in the sky, gently illuminating all that was underneath. They could see the guards around the storehouse, looking around now and then for anything suspicious. Bymaguhreh stationed men at various points and then led other men stealthily near the storehouse to wait for daybreak.

Jahzong arrived with his men before dawn and realized that it was a natural fortress. A path meandered between two huge steep mountains covered with pines and poplars. Jahzong concealed his men along both sides of the forest path, waiting for their prey to fall into the trap.

Dorgo was on his way to the Black Hat Tribe. There was no shortcut, only a narrow zigzagging path. The tribal settlement was located at the confluence of three sky-touching mountains. The Black Hat men had established posts along the path, making it difficult for any creature to pass unnoticed. To Dorgo's surprise, most posts were empty. Only a few men guarded two posts. The others had all gone with Sahngee-Renchin to the Divine Goat Tribe. Dorgo stationed his men near

the two manned posts and then waited for gunfire from Jahzong, as did Bymaguhreh.

The moon was sinking behind a fragrant juniper-covered mountain as the cold morning air pushed through Jahzong's warm Tibetan robe, chilling his bones. He could hear the rhythmic chatter of teeth on his left. As the moon dropped behind the shivering mountain a mixture of strange sounds rose from the ground. The trees seemed to be stretching like old men, emitting popping sounds that echoed in the small valley.

Jahzong soon forgot the bone-cracking morning air, and was lost in this natural chorus. He could hardly believe a gruesome storm was brewing amid such harmony. Many would soon bid farewell to this wondrous world at this golden time of day. He wondered, "Is this chorusing of nature my death knell?"

A flock of birds suddenly fluttered skyward near their hiding place. "They're coming, my leader," a man next to him whispered. Jahzong gazed at the darting birds, imagining himself a bird, soaring freely in the infinite sky.

"Leader, they're coming," the man next to Jahzong elbowed him, repeating the information. Jahzong signaled for the men to load their guns, slowly rubbed his hands together, and then snapped off some weeds obscuring his target.

Sahnggee-Renchin rode ahead of his men on a spotted white horse, triumphantly humming a folk song as his whip gently and rhythmically tapped his silver-trimmed saddle. The horse suddenly jerked its head high into the air and whinnied. Sahnggee-Renchin assumed this was because of the noisy morning birds, and continued humming while lightly lashing his horse's flanks. Simultaneously, Jahzong's men busily chose their targets as the sleepy sun stuck out its head carelessly from behind a magnificent mountain, turning the world around Jahzong into gold. Jahzong felt as though he was about to slaughter a trussed-up cow as Sahnggee-Renchin gave every indication of being utterly oblivious to his certain, imminent

death, as he continued enjoying the few remaining seconds of his life.

Sahnggee-Renchin and his men stepped directly in front of the snipers. Jahzong carefully aimed at Sahnggee-Renchin's head, closed his eyes, and squeezed the trigger, not wanting to witness his target's final surprised grimace. The small valley was suddenly suffused with the acrid smell of gunpowder. Jahzong's men ceased firing after a bit, and then Jahzong reluctantly pried open his sensitive eyes to have them stabbed by bright sunlight. Corpses littered the narrow path, including the corpse of Sahnggee-Renchin, who had died with his eyes wide open.

Life can be surprising. You may lack interest in something until the day you discover that one of your closest relatives is involved in it. You will never chant the Six Sacred Syllables if no catastrophes come your way.

Pema heard the golden prayer wheels around the nunnery spinning swiftly in the morning. The constant chanting of scriptures around the nunnery confided to Pema that Jahzong was up to something dangerous. She went to Jahzong's home after a hurried breakfast and beat the golden knocker against the door. Receiving no response, she opened the door and went straight upstairs, knowing where Jahzong's mother would be. To her surprise, Dehgee was in the shrine with Bahnso. They knelt side-by-side, praying. She had never seen or heard Dehgee pray before.

...

As Jahzong fired, the guards at the two posts near the Black Hat Tribe ran out empty-handed, ignorant of what was happening. Bullets thudded into their pliant bodies before they realized what was happening.

Jahzong and his men busily collected the guns and bullets from the dead and those who had surrendered. Jahzong ordered the captured men to haul the corpses back to their tribe and also ordered men from his group to go to the Divine Goat Tribe village to help Bymaguhreh. He took the rest of his men, the prisoners, and the corpses to the Black Hat Tribe village.

Bymaguhreh was having a difficult time in the Divine Goat Tribe village. The storehouse and the hall where the local

people were being held were adjacent. There was a small post atop each wall. Several of Bymaguhreh's men had been seriously wounded after trying to take these two places, though nobody had been killed.

Bymaguhreh and his men were behind a wall and desperately looking at each other helplessly. Finally, Bymaguhreh vigorously stood and said, "The sun is already above our heads, but we remain pinned down here. A man who is courageous only once in his whole life is like a shining butter lamp in people's hearts forever. In contrast, a man who lives like a cowardly rat will be forgotten like a fart in the wind." Inspired, his men jumped to their feet in readiness when they heard this.

"Bymaguhreh, give me a little time and I'll get those cowards," declared a young man, holding a sharp sword in his right hand.

"I'll help him, Bymaguhreh. I've passed through sixty-five summers and winters without ever having done anything special, and I don't want to live just waiting for death. Permit us to fight side by side, Bymaguhreh," said an old man, glaring fiercely at the two buildings.

"Bymaguhreh, our leader has sent men to help us. They've just arrived," said another man.

"Really? That means Sahngee-Renchin is finished, but we haven't completed our job yet," said Bymaguhreh in embarrassment.

Suddenly a man was thrown from the top of the wall around the gathering hall. Before Bymaguhreh understood what was happening, the door flew open and a man waved from the door, gesturing to Bymaguhreh and his men. Bymaguhreh wondered if it was a trap that would put him and everyone else in great danger, but what had just transpired seemed real. Finally he reckoned that even if it was a trap, his men

outnumbered the enemies. "You ten cover us," said Bymaguhreh, and then ran ahead with several other men.

A chaotic scene met his eyes when he reached the door. Guards from the Black Hat Tribe were desperately fighting the local people. Everybody stopped as Bymaguhreh fired his gun into the air. "People from the Black Hat Tribe, listen! Your leader, Sahngée-Renchin, was shot dead this morning on his way here. You have a chance to live if you surrender, otherwise you'll meet your leader in another world," said Bymaguhreh and then ordered his men to shoot whoever failed to lower their gun.

It was easy to take over the storehouse once the gathering hall was secured. Bymaguhreh told the local men to guard the captured men and then ordered his men to aim at the enemies from atop the wall where it was easier to target the enemies' heads.

"My respected master, I have an idea. You won't have to waste a single bullet but you still can take that place," offered a skinny prisoner.

Bymaguhreh asked, "How?"

"My respected master, give me a chance and I'm sure I can persuade them to surrender," pleaded the man.

"It's really a good chance to escape, isn't it?" said Bymaguhreh, staring sharply into his eyes.

"In Buddha's name, I won't escape. There is no way to do so even if I wanted to," he said calmly.

Bymaguhreh agreed, put a stick on the ground, and said, "If you don't return by the time the shadow reaches here, I'll kill everyone in there."

The man ran swiftly to the storehouse after bowing to Bymaguhreh, who waited in the hall, throwing impatient glances at the stick. Not long afterwards, another man ran up to Bymaguhreh and said, "They've opened the storehouse."

"Load your guns and get on top of the wall just in case," ordered Bymaguhreh. He, too, loaded his own gun, knowing that being alert was critical.

A group of men edged out of the storehouse, holding their guns above their heads. As they proceeded towards the gathering hall, a group of ten men stepped from behind a thick wall with guns aimed at the slowly moving crowd. The skinny man led the group, holding his head up arrogantly, waving at the men on the surrounding wall. The men at the door took their guns and knives as they entered the hall.

The skinny man approached Bymaguhreh and said, "My respected master, see? You have them without wasting a bullet," and then bowed obsequiously.

"Not me. It was because of your contribution that we didn't have to kill," replied Bymaguhreh gratefully.

"No! I just carried out your strategy. You are the best commander I've ever met," he said, grinning.

Bymaguhreh thought, "If this man really speaks the truth, then why did I fail to take these two buildings?" and then he ignored him.

Meanwhile, Jahzong and Dorgo had gathered all of the Black Hat Tribe. Jahzong released the captured men and said, "I'm sorry for families who lost loved ones in this battle. I also know the grief of losing someone very close, but our lives will not and should not stop. I'll pay the cost of doing rituals for those who have died."

"Leader, the bastard left two big storehouses full of grain," said Dorgo, pointing to two magnificently constructed storehouses standing adjacent to Sahngee-Renchin's house.

"What should we do with the grain, Uncle Dorgo?" asked Jahzong, sweeping his eyes over the grief-worn villagers.

Dorgo thought for a moment and said, "The grain actually belongs to these people. Let's return the grain to them."

"Yes! Let's do it right now," said Jahzong, pulling Dorgo towards the storehouses.

"Wait! We should give grain back to them, but not both storehouses," said Dorgo.

"What? Why?" asked Jahzong in confusion.

"One storehouse of grain is enough for them for one or two years without growing any crops. We'll need the other one to solidify our new position," said Dorgo.

Jahzong slowly paced back and forth, contemplating. Finally he took a deep breath and said, "Everybody go get some big sacks. We're going to fairly distribute a storehouse of grain among you."

Jahzong turned to Dorgo after the villagers left and said, "What you said is true. We'll need grain later for the development of our tribe."

When the villagers returned with empty bags. Jahzong pried off a gigantic gold-plated lock securing the storehouse door. Noticing discussion among the villagers, Dorgo said, "I tell you he is descended from Heaven to bring us happiness and peace."

More curious people squeezed through the crowd near Dorgo. "Hey everybody! I said he was not an ordinary boy!" yelled a young man from outside the circle as he tried to wiggle his way through the crowd to the center.

"Of course he's not ordinary. Didn't any of you hear that a rainbow appeared over his house the day he was born?" Dorgo said. He paused for effect, and then continued, "Stranger still was the thunder that sounded from early morning to evening, though it was bright and sunny. Have none of you heard this?" continued Dorgo, wagging his head in disappointment.

The crowd burst into clamor, looking at those beside them, expressing surprise. Jahzong was frightened when he saw all the people pressing around Dorgo, thinking a riot was in progress and immediately drew out his sword, ready to rescue Dorgo. As Jahzong drew closer, he heard Dorgo enthusiastically extolling him, "Let's thank our Lord Buddha for sending this brilliant boy to lead us through a long thorny journey to a happy life."

Before Jahzong could turn away from the stirring crowd someone shouted, "Here is Jahzong, the great leader!" Suddenly everybody was on their knees, prostrating to Jahzong. Amid the worshippers was Dorgo, busily engaged in showing respect to his young leader. Jahzong was astonished and wiped away beads of sweat from his forehead with his long sleeve before the prostrations ceased.

The villagers joyously stood up after making three prostrations to Jahzong. Though some had lost their beloved sons and relatives several hours ago, this young man had brought new hope.

"From now on we will start a new life. No one should suffer under my leadership," Jahzong said. "You are now a part of the Holy Wind Tribe. The Black Hat Tribe no longer exists. I hope everyone in our tribe will share happiness and pain," he said as the crowd around him cheerfully welcomed a new beginning.

"Leader, let's not forget to distribute the grain!" yelled Dorgo from among the cheering people.

Darkness was falling and villagers, eager for the men to return, grew more anxious. Gradually the old ones and the children gathered at the small prayer wheel building, though none entered to spin the prayer wheel.

Everybody stayed outside, hoping to catch sight of the men returning. Children suddenly came running, shouting, "They're coming home! They're coming home!"

When the women in Bahnso's shrine heard the children yelling, Dehgee and Pema flew out, but Bahnso did not so much as open her eyes and continued chanting, her eyes firmly shut.

Dehgee and Pema reached the noisy crowd and saw Bymaguhreh surrounded by people in high spirits. Their hearts chilled from not seeing the one to whom they were so devoted. They feared catastrophic news from Bymaguhreh would demolish their will to live.

"Hey! What are you two doing here?" asked Bymaguhreh as he noticed them staring.

"We heard the noise and came out to see what was happening," quavered Pema.

Before Bymaguhreh could reply, Dehgee asked anxiously, "Where are the others?"

Bymaguhreh paused as they stared eagerly into his dilated eyes, coughed into his fist, and said, "They won't be back..."

"What happened, Bymaguhreh?" interrupted Dehgee.

Pema nearly fainted when she heard that Jahzong and the others would not return. Dehgee reached out and held her. Pema leaned weakly against Dehgee, weeping uncontrollably, astounding those around them. Bymaguhreh ran up in a

nervous and confused manner and said, "Don't! Please don't cry. Nothing happened. They're just busy distributing grain to local villagers. From now on they are part of our tribe!"

This news delighted everyone and Pema flushed, bowing her head in embarrassment, realizing that Dehgee was looking at her strangely. Bymaguhreh continued apologizing for playing such a nasty joke. The more he apologized, the redder Pema's face became. She was ashamed for having acted improperly in front of so many people. Overwhelmed by the good news, the villagers danced and sang in groups. Nobody felt in the mood to dwell on Pema's odd behavior.

"When will they return, Bymaguhreh?" Dehgee asked.

"They'll probably be back tomorrow. There are many things to discuss and plan. Our tribe's territory and population has increased. Jahzong must plan how to administer the whole tribe, and make appropriate rules," said Bymaguhreh as Dehgee held Pema tightly by the arm.

Pema told Dehgee and Bymaguhreh that it was time for her to return to the nunnery. Bymaguhreh shook his head with a deep sigh as Pema disappeared. Dehgee was desperate but tried to control herself, watching the disappearing figure as it slowly merged with the horizon in the distance. She had thought love needed two understanding hearts to share.

"Dehgee, I know how you feel about her," whispered Bymaguhreh as he saw Dehgee standing with an overcast face, hardly breathing.

"What? What did you say, Bymaguhreh?" asked Dehgee as she returned from her thoughts.

"You really must forgive her, Dehgee," he said.

"Forgive whom?" she asked.

"Pema, of course. Who else?" replied Bymaguhreh.

Dehgee asked, "Do you think I'm jealous, Bymaguhreh?" and then burst into peals of laughter.

"You aren't? Why?" he asked, scratching his messy-haired head in supreme puzzlement.

"I'm not jealous, I'm afraid," said Dehgee as she abruptly stopped laughing.

"Afraid of what?" he asked.

"I'm afraid that one day I'll lose Jahzong. As the saying goes, nobody can avoid fate," said Dehgee, sighing helplessly.

"I don't understand you," said Bymaguhreh, looking into her face.

Dehgee left without saying more, suddenly ran back to Bymaguhreh, and said. "I haven't heard from my father since we met here last time."

Bymaguhreh looked as if he had lost his soul, realizing Jahzong had not informed her of her father's death.

"I heard that you went to my father's tribe. How is he?" asked Dehgee.

"He..." said Bymaguhreh, not knowing how to continue.

"Was he still mad at me, Bymaguhreh?" she asked as Bymaguhreh drowned in frowns.

"No. He...was...fine," he replied as Dehgee waited impatiently.

"I knew he wouldn't really be mad at me," said Dehgee and headed home.

Bymaguhreh was left behind open-mouthed and then rushed home in fear she would return with more questions.

Bahnso heard Dehgee come home singing that afternoon. The news of Jahzong's victory reached other tribes before the raided land ceased trembling. The leader of a neighboring tribe visited Jahzong the day after his return from the Black Hat Tribe and told him of a secret meeting. He wanted to be the first to congratulate Jahzong on his new status as the most powerful regional leader. As expected, he told Jahzong that although his people's stomachs were rubbing their backbones, they would be ready to serve him whenever he needed. Jahzong could hardly keep his blood-shot eyes open, asked several elders to keep the visitor company, and then excused himself.

"Just a moment, my Lord," whispered the leader, grasping Jahzong's tattered, dirty sleeve.

"What?" asked Jahzong tiredly.

"I have something for you, my lord," said the leader in a low, proud voice, glanced at the elders occupied with talking and laughing, drew something from his robe bosom, stepped closer to Jahzong, and said, "A personage from Lhasa gave this coral snuff-bottle to my great grandfather. It has been passed down in my family as a legacy."

Jahzong accepted the gift without looking at it and strode into the room where Dehgee had prepared his favorite food.

"Jahzong, quick! Your food is getting cold," said Dehgee as Jahzong entered listlessly.

Jahzong inhaled deeply as he sat near the food by the adobe stove. "I really missed your cooking. I haven't had such

delicious food for days," said Jahzong, putting the snuff-bottle on the stove.

Dehgee picked up the gold-rimmed snuff-bottle as Jahzong ate. "What a beautiful snuff-bottle! Whose is it, Jahzong?" asked Dehgee.

"It's a gift from a friend. Keep it if you like it," replied Jahzong through a mouthful of food.

"Did you get this from Father? I saw in Father's eyes that he loved you, though you two opposed each other," said Dehgee as Jahzong continued eating.

This reminded Jahzong of Dehgee's father. He had not informed her of her father's death, but now he was more concerned about the snuff-bottle given by the other leader. "How do you know it's your father's snuff-bottle?" asked Jahzong, placing his chopsticks across the bowl.

"I may not recognize his silver chopsticks, but I will always recognize his snuff-bottle because I broke it and he repaired it by putting a thin piece of gold around the broken part," said Dehgee, happily recalling a treasured moment from the past.

"But don't you think two things might be exactly alike?" asked Jahzong.

Dehgee held the snuff-bottle tightly in her hand as if fearing to drop it again. "Look at this dirt-filled slit here," she said, showing a long circular slit to Jahzong. "This slit on the side is as familiar to me as are the lines of your hand."

A vibrant chorus awakened Dehgee the next morning. The snuff-bottle suspended by a cord from a wooden nail on the wall jumped into her view as she opened her puffy eyes. The door slowly pushed open, and in came Pema.

"Hey! Pema, are you fine? You look terrible," said Dehgee, sitting up in bed.

"Jahzong is killing too many people!" said Pema as she closed the door behind her.

"Killing too many people? What do you mean?" asked Dehgee with dilated eyes as Pema sat by her on the bed.

"You are his wife, and you don't know that he is about to take someone's life?" said Pema.

Dehgee jerked on her yak skin robe and flew out, the door slamming forlornly behind her. A crowd milled about, looking at the man who was about to be executed. Dehgee shoved through the crowd to the front. She heard people saying the condemned man deserved death for deceiving their leader. Dehgee understood deceit was immoral, but thought it did not merit death.

Suddenly the crowd exploded. Everyone threw stones and mud balls at the man, who was on his knees with both hands tied to a pole. His face was covered with long dirty hair that danced tiredly in the gentle breeze. Those in the crowd became incensed at seeing Dehgee's gloomy face, thinking that she, too, was infuriated by the man's treachery. Another volley of stones and mud-balls thudded against the man.

"Stop! Stop torturing him! Why are you all so cruel? Don't you have any compassion?" shouted Dehgee, panting briskly.

Silence. Everybody stood mute, hands full of stones and mud balls. Nobody expected such anger from Dehgee. She had seemed so gentle and tolerant. Nobody could remember a strong word from her.

"Release him," Dehgee told Bymaguhreh, who was responsible for the man's execution. "Take him to your home, Bymaguhreh, and give him enough food to fill his belly," ordered Dehgee as the others stood in confusion.

"But Jahzong said nobody had the right to spare this man's life, Dehgee. I'm afraid I can't..." Bymaguhreh said uncertainly.

Dehgee fell to her knees before Bymaguhreh had finished. Those gathered shivered a little as they saw Dehgee's helpless figure trembling in the tender morning breeze. Some dropped the stones and mud balls from their hands in shame. "OK! Release this man! Quickly!" shouted somber Bymaguhreh, helping Dehgee to her feet.

Bymaguhreh had never imagined that Dehgee could be so frail, imagining her to be the strongest woman he had ever met. He escorted Dehgee home guiltily as several men took the prisoner to a nearby house. At that very moment Jahzong and the elders arrived at the prayer wheel building where the man was to be executed and were startled that the prisoner, Bymaguhreh, and several other men were gone. Only some villagers remained, silent and unmoving, as though they had been struck by lightening.

"What happened? Where are the others?" demanded Jahzong in concern.

There was no reply, as though demons had stolen the villagers' tongues. Seeing his people like this made Jahzong's heart stop beating for a moment. He became more anxious as the villagers dropped their chins even lower. Seeing the villagers' depressed figures and noticing Bymaguhreh's absence, a chill went through his body straight to his backbone.

He had never had such a feeling in battle. He feared something unexpected had befallen his best friend, Bymaguhreh.

The elders approached as Jahzong sat on the ground, head buried in his hands. "My leader, don't worry. We'll do whatever is necessary even if it means war," said Dorgo, patting Jahzong's shoulder.

"That's true. Shall we walk you home, Leader?" asked another elder man.

"Right. First we'll walk you home," said Dorgo as Jahzong slowly stood in desperation.

As they walked to Jahzong's house, they saw Bymaguhreh sitting on the threshold. "What happened Bymaguhreh? Are you OK?" asked Jahzong, joyfully running to Bymaguhreh.

"Dehgee is in bed," said Bymaguhreh in low spirits.

The small bedroom was extremely quiet. People held their breaths a bit fearing it would disturb her. Suddenly the bed twitched as she tried to open her cracked lips. Everybody stood as soon as they heard her faint voice calling Jahzong, who told the others to leave him with his woman. They reluctantly trudged to the half-opened door while turning back to look at the pale young woman in bed, as if leaving a deathwatch.

Jahzong found Dehgee looking paler than death. Hearing the approaching footsteps she tried to sit, but failed. Tears trundled down from her dull, half-opened eyes as Jahzong held her cold hands. Finally she murmured, "Jahzong, please don't kill any more."

"I promise I'll never kill again, Dehgee. Please don't fall asleep! Please!" he said, pressing his warm soft lips hard against her cold hands.

"Jahzong, Pema said that if you kill other people during your life," she paused to moisten her chapped lips and said, "you'll go to Hell and burn forever."

"I promise nobody will die. Don't worry about me," he said, a tear wetly plopping on the back of Dehgee's gentle hand.

"I just don't... don't want you to burn in Hell," murmured Dehgee. Beads of sweat appeared on her pallid forehead as she gripped Jahzong's hand fiercely, and then she fainted as Jahzong looked into her anguished face.

Those outside rushed in when Jahzong called desperately. Jahzong told Bymaguhreh to bring the only local doctor. A white-headed man soon arrived, panting unevenly. He drove out everyone except Jahzong, who squatted in a corner near the bed. The doctor examined Dehgee skillfully, as those outside shoved each other to better peer through a narrow crack in the wooden door.

Night silently crept over the village. Increasing numbers of people gathered outside Jahzong's house. Some prayed piously for their leader's wife - Dehgee - who had saved the tribe in its moment of greatest peril. Some shed tears as they talked about how kind she had been to them. The doctor carefully checked Dehgee's pulse a third time in the darkening house.

"Congratulations, my leader!" said the doctor, laughing and looking over his shoulder at Jahzong.

Jahzong did not believe what he had just heard or the reason for the doctor's laughter. He slowly raised his head and looked between his fingers at the doctor, who smiled.

"What? What did you say?" asked Jahzong in confusion.

"Good news! You'll be a father in a few months," said the doctor as he gently placed Dehgee's cold hands back under the cover.

"Are you sure? I'm going to be a father soon?" said Jahzong joyfully, springing to his feet.

"Yes," the doctor said. "And Dehgee's fine, just a little discomfort, nothing serious. It happens all the time."

Outside Bymaguhreh shouted first, "Our leader is going to be a father!" Those anxiously gathered at the gate exploded as they heard Bymaguhreh's happy shouting. Everyone suddenly knelt and made prostrations to the rising, utterly full moon.

Jahzong slowly went to the window and gazed at the moon, feeling the whole universe was celebrating this great news. It was the fifteenth day of the month.

He called Bymaguhreh in and said, "Set that traitorous leader free." Jahzong smiled at the delighted people outside, though they could not see him.

"What? Set the bastard free? I understand that tonight is the fifteenth day of this month, and you don't want to kill anybody on this special day, but did you tell Dehgee that this bastard stole her father's snuff-bottle?" asked Bymaguhreh as Jahzong moved his attention to the bright moon.

"No, but I don't think it's necessary. I don't want to welcome this new life with blood-stained hands, Bymaguhreh," said Jahzong, gently touching the turquoise around his neck given by Guhhay as a welcoming present, eighteen years earlier.

As the boundless sky ornamented itself with millions of stars the villagers outside began singing and dancing. Now the moon was high in the sky. As Jahzong looked up, a big black chunk of cloud crept over the bright moon, casting a black shadow on the still vibrating village.

TRANSCRIPTIONS

B

Bahnso, pad mtsho བད་མཚོ།

Bymaguhreh, pad ma dkar po བད་མ་དཀར་པོ།

C

Cewang, tshe dbang ཚེ་དབང་།

D

Dehgee, bde skyid བདེ་སྐྱིད།

Dorgo, rdo gor འོ་གོར།

Doorgee, rdo rje འོ་རྩེ།

Dzorge, mdzod dge མཛོད་དགེ།

G

Guru, gu ru གུ་རུ།

Gongbuya, mgon po yag མགོན་པོ་ཡག།

Guhhay, gu he གུ་ཧེ།

H

Huadan Zhaxi, dpal ldan bkra shis དཔལ་ལྷན་བརྒྱ་ཤིས།

J

Jahzong, lcags gzong ལྷགས་གཙོང་།

Jikmed, 'jigs med འཇིགས་མེད།

L

Lhamojew, lha mo skyabs ལྷ་མོ་སྐྱབས།

Longwa, lung ba ལུང་བ།

N

Nahwah, rnga ba རྩ་བ།

O

Om mani peme hung, oM ma Ni pad+me hUM ཨོཾ་མ་ཉི་པད་མེ་ཧུཾ་

P

Pema, pad ma པད་མ།

Q

Qiang 羌

Qiujie, chos rje ཚོས་རྗེ།

R

Rangnan, ra sngon ར་སྟོན།

S

Sahnguh, sangs dga' སངས་དགའ།

Sahnggee-Renchin, sangs rgyas rin chen སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན།

Sichuan 四川

T

tsamba, rtsam pa ལྷ་མ་པ།

Z

Zorgay, mdzod dge མཚོད་དགེ།

ལྷགས་གཟོང་། ལྷག་པོ་གཏོང་གི་ཚོ་དཔོན།

མཛོད་དག་གུ་རུས་བཅམས།
དཔལ་ལྷན་བཀ་ཤིས་ཀྱིས་ཡིག་བསྐྱར་བྱས།

སྒོ་བོ་ལྷགས་གཞོང་དྲན་པའི་ལེགས་ཏེན་དུ།

ཚུམ་བཤེ་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

གྲུ་རུ་ནི་༡༩༥༥ལོར་རྩ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཆོས་
རྒྱུ་གཤོག་ཀ་ར་སྡོན་སྡེ་བར་སྦྱེས། ཁོ་ཡིས་མཆོ་སྡོན་དགེ་ཐོན་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་མོ་མི་རིགས་
དགེ་ཐོན་སྡོབ་སྤྱིང་དབྱིན་ཡིག་གསལ་སྐྱོང་འཛིན་གྲུ་ནས་སྡོབ་གཉེར་བྱས། འདི་ནི་ཁོ་ཡི་
བརྩམས་སྐྱོང་ཐོག་མ་ཡིན།

ཡོ་ཙུ་བཤེ་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

དབལ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ནི་༡༩༥༡ལོར་མདོ་སྐད་རེབ་གོང་སྤྱིང་ཁུལ་ཆོ་བར་སྦྱེས།
༡༩༥༥ལོ་ནས་༡༩༩༥བར་ལུང་བྱང་མི་རིགས་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་མོ་ནས་སྡོབ་གཉེར་བྱས།
མཐར་ཐྱིན་རྗེས། མཆོ་སྡོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་བར་ཁང་དང་། ཁུལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛུགས་མང་
པོ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྟུབས། ད་ལྟ་འཇར་མན་པོ་ལིན་ཉོང་པོ་ཐེ་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་པོ་ན་དགེ་ཀན་
བྱེད་གྱི་ཡོད།

རྩམས་པུ་མ་

འཛིན་པོ་ (1910-2003) རི་བོད་སྡེ་བརྒྱུད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་གཡང་ཆོ་བའི་ཆོ་དཔོན་ཡིན།
 བཅིངས་འགོལ་གྱི་སྐབས་སུ། དཔོན་གོ་གནས་དང་རྒྱ་ནུབ་ཆར་མ་གོང་སང་བར་མ་
 ཟད། སྡེ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱང་ལོ་འཁོར་དུ་མར་བཅོན་ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང་།

ང་ནི་༡༩༥༣ལོར་སློ་བོ་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་མོན་པའི་རྒྱ་བས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་
མི་སྣྡིང་རྗེ་ཙན་ཡ་མེད་ཅིག་ཡིན། བ་མ་གཉིས་ཀ་ལ། སློ་བོས་ང་བསྟོར་ན་ད་གཟོད་ལས་
ཀ་མུ་མོ་ལས་འདོད་རླུང་ལས་མི་ཐུབ་བསམས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་སྟོར་བ་སྤྲུག་ཏུ་མ་
མཐོང་བར་སློ་བོས་སྤར་སྤྲུས་སུ་ལས་ལ་བརྩོན་པས། བ་མའི་སློ་བཞོད་ལ་སྐྱེད་མ་བྱུང་།

སྒོ་བོས་ལག་ནས་ལས་ཀ་བཞག་མ་མྱོང་། བ་ན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཟད་ནས་དགུ་
བརྒྱུ་ལོན་ཡང་ལས་ལ་འབད་བ་རེད། ལག་ལས་ཀ་མེད་ན་ཁོའི་ཚིག་དང་མཛུབ་གྲུ་ཚང་
མ་ཙེ་ཆགས་ནས་འགྲུལ་མི་བྱལ་ཟེར། ངའི་ཡིད་ཀྱི་གྲུ་ན་སྒོ་བོས་ར་རྒྱལ་ལ་འཁུར་བཞིན་
ཡུར་མ་ཡུར་བཞིན་བ་ད་རུང་བཟེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་སྒོ་བ་གྲུ་འགྲིམས་ཏེ་ཁོ་དང་ཐོག་
མར་ཁ་བྲལ་བ་རེད།

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མ་ཐོན་གོང་། བོད་རིགས་ཚོ་བའི་བར་ནས་འབྲུག་ཅོད་
མུ་རུ་མུ་ལ་བྱུང་བ་ཤིང་། འབྲུག་ཅོད་དེ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་ཤིང་ཞིང་འདུམ་ཁ་དགལ། རྗེས་
སོང་། སྤོ་བོ་ཤིང་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དུ་བྱུང་། བར་མི་གང་མང་གིས་དེ་ཚོ་ལ་བྱས་ཀྱང་། ཁོ་
ཡིས་ཕྱ་ཚུགས་ཀྱིས་དག་ནག་ཚོ་དཔོན་ཞིག་གི་བྱ་མོ་དང་གཞེན་སྒྲིག་བྱས། གཞེན་གྱི་
མདུད་པ་བརྒྱད་ནས། ཚོ་མི་ཡོངས་ལ་སློམ་བ་ཅུ་འདོད་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཐོབ་པ་ཤིང་།

སྒོ་བོའི་ཁ་ལ་ལ་ཕྱིར་དྲན་དང་། རང་གི་གོ་ཐོས་དང་ནམ་དཔྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་
ནས། དཔྱིན་ཡིག་གི་བརྒྱུས་སྐྱུང་འདི་བྲིས་པ་ཡིན།

རྒྱུད་གཡང་ཚོ་བ་ནི་ལུང་འདབས་དོག་མོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད། དེའི་མདུན་ན་འབབ་པའི་
 རྩ་ཆེན་དེ་ནི་ཉེ་མཐའི་གངས་ཀྱི་ལྷན་ནས་རྒྱས་པ་ཡིན། མདུན་སྟོགས་ན་ནས་ཡང་གྲོང་
 དེར་འགྲིང་བའི་གངས་ཀྱི་བརྩེད་ཆགས་པ་དེ་ནི་རི་ཚོམ་ན་རྩ་མགོ་མི་རྒྱས་པར་སྐྱེ་ཐེངས་
 ཡོད་ཀྱང་། གཏོས་ཆེ་ལ་རི་སྐྱེད་དུ་བྱིན་ཆགས་པས། སེམས་ཅན་གྱི་འདོད་པ་གསོ་བ་
 ཞིག་ཡིན། རྒྱབ་སྟོགས་ན་རི་བོ་ནགས་ཚལ་རྒྱབས་པོས་གཡོགས་པ་ཞིག་ལྷན་ན་ཆགས་
 ཡོད། ས་གཞི་གོར་མོ་དེར་གཞིས་བཏབས་པ་ནི་ཡབ་མས་གྱི་སློ་མིག་ཡངས་མོ་ཞིག་ལས་
 འབྲུངས་པ་གདོན་མི་ཟ། རི་རྩ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་རྩ་རྩ་རི་སྐྱེད་དུ་འཛོམས་པ། བགས་
 ཚལ་ལས་ཆ་མ་ཐོན་ཞིང་། བྲམ་པ་ནས་སོ་ནམ་སྟེལ་བྲུབ་པ་འདི་རང་དགར་ཐོན་པ་ཞིག་
 ག་ལ་ཡིན།

སྐྱལ་ནག་པོས་མུ་མེད་གྱི་ནམ་མཁར་ལུངས་རྒྱལ་དུས། སྤྱི་ཉི་ཡིས་ཟངས་པོར་
འོད་ཟུག་ཟུག་ཞིག་ལས་ནས་ཆང་གར་པོ་མེད་བཞིན་ཡོད། ཆང་ཁ་བཙན་པོ་ཁོའི་སྐྱེ་ལོ་
དཀར་པོ་དང་རྩི་མ་གངས་ལྷོ་དཀར་བ་དེའི་མཐའ་ལས་ལྷང་སྟེ་ནམ་མཁར་གཡངས།
སྐར་ཆོགས་ཆང་གིས་མེས་པ་བཞིན་དུ་ཟ་མི་ཟ་མི་བྱེད་པ་རྩི་མཁྱོགས་རེད། སྤྱིན་པོན་པོ་
ཞིག་གིས་ཁོ་ཆོ་དལ་གྱིས་ལུད་དུ་བཅུག་པ་ནི་བྱམས་གྱི་ཨ་མ་འོན་ཏེ་ཞིག་གིས་སྤྱིང་
ཟུག་ཏུ་ངེ་རུམ་པ་དང་གཅིག་རེད།

ང་སྟོ་པོའི་བསྐྱེད་པར་ནས་ཅོག་ལུང་བཞུད་ཅིང་ལག་བས་མ་ནི་བསྐྱེད་ནས་འོད་
ཀྱམ་མེའི་སྐར་མོགས་ལ་གཙུག་པ་ ངས་སྟོ་ལུང་དུ་སྟོ་པོ་ད་ཉུང་སྐར་མ་མོག་ན་ཡོད།"

ཅེས་དྲིས།

ལག་གི་ཐོར་བ་ལོགས་ཀྱི་ཡོང་སྟེགས་ནས་རྒྱུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དལ་མོས་བཞག་
ནས། སློ་བོས་"ཁོ་ཚོ་ཨ་མའི་རུམ་ན་ཉལ་ནས་བསྐྱད་ཡོད།"ཟེར།

ངས་མིག་བབྱད་ནས་ན་རེ། "དེ་ཟེར་ན། ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ཚང་མ་རང་གི་
བྱིས་པ་ལ་འདང་ཆེ་བ་ཨེ་ཡིན།"

"འདང་ལོས་ཆེ། ཨ་མས་རང་གི་ཡོད་ཚད་ལན་པ་མི་བསམ་པར་བྱིས་པ་དག་
ལ་སྟེར་བ་རེད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ། སློ་བོས་ངའི་སྐྱའི་ལན་བུ་བྱིས་པ་གཞན་པ་དག་གི་སྐྱ་
སྐས་མ་དང་མཚུངས་པ་དེ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། བྱིས་པ་འགའ་རེའི་སྐྱའི་ལན་བུའི་ནང་དུ་ད་
རུང་བྱུ་རུམ་ལ་གསེབ་པ་རེད། ཉེན་གངས་ལ་ངའི་སྐྱ་སྐྱེ་མཁན་ནི་སློ་བོ་ཁོ་རང་ཡིན།

ང་སློ་བོར་གཏུགས་ཤིང་ནས་ཆང་གི་དྲི་མ་བཙན་པོ་དེར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ཁོའི་
སྐྱེ་ལ་ལཁིལ། ཁོ་ཡི་རུམ་དང་འབྲལ་བ་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྟུམ།

"སློ་བོ། ཨ་མས་ང་ལ་རྒྱ་རྒྱུ་སྟེར་ཁ་མ་ཉན། བྱོད་ཀྱིས་བཤད་ན། ཨ་མས་ཡོད་
ཚད་བྱིས་པ་ལ་སྟེར་བ་རེད། སློ་བོ། ང་དོན་ངོ་མས་ཁོ་མོའི་བྱང་ཁོག་ནས་ཨེ་ཡོང།"ཞེས་སད་
ལ་མ་སད་ཀྱིས་དྲིས།

གཏམ་ལ་གྲགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་ཡོད་ཚད་ཁ་ཁུ་སིམ་མེ། ལྷག་ནས་པོའི་བྱོད་དུ་
རྒྱུང་སྟེན་དང་བསྟོངས་ནས་ལྷེམ་པ་ནི་ང་རང་གི་རྒྱུན་འཇགས་ཀྱི་དཔུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཁོ་ན་
རེད།

ལྷག་ནས་པོའི་བྱོད་དུ་སློ་བོས་མི་ཚའི་ལོ་རབས་གླུང་བར་ཉན་ཞིང་སྟོད་པར་ང་
རང་དང་ག་ཆེ། "ཉན་དང་། ལྷག་ཤ་རས་སྤྱུག་ན་མཆི་མ་མི་གཏོང་། སྐྱེ་མ་ན་རྒྱ་རུལ་མི་

འབྱུང་། ལྷག་སྤྱིང་ནི་ངོ་གཞོངས་ས་ཞིག་མིན་པར་བུའི་རང་རྟགས་ཐོན་ས་ཡིན། "ཞེས་
བཀའ་བསྒྲོ་ཡང་ཡང་བྱས།

ང་རང་ཕོ་ལོ་བཙོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྤོ་བོ་ཐུང་ན་ལས་འདས་སོང་། དེ་ལྟ་ན་
ཡང་། ང་ཡི་བྲན་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལོང་ངོར་གསོན་ཉམས་ཆེས་དོད་པོ་ནི་ཁོ་ལས་མ་འདས། ཁོ་
ནི་མེ་ཏོག་སྟོན་ཁར་རྟེན་ཀྱང་དྲི་བསུང་ཀྱི་ལི་བ་ཡིད་ལ་ཞེན་པ་ཞིག་ཡིན།

དོན་དེ་བྱུང་བ་ནི་གྲང་རར་ཆེ་བའི་དགུན་ཁ་ཞིག་རེད། གྱིང་བསེར་རྒྱུད་གིས་སྤྱོད་པ་བཞི་
མཚམས་བརྒྱད་དུ་གཙུག་གིས་བྲིས་པ། ལམ་ཁ་རིང་བྱུང་གི་ཡོད་ཚད་ཁྱད་དུ་བཅུག་ཅིང་དགུང་
ལ་རྒྱུ་ཉེ་ཞོར་ཡུག་ནག་ཐིམ་བཤེ། ཆོ་བ་ཡོངས་དལ་ཅག་གི་གྲང་རར་གྱིས་གཟིར་བའི་
སྤང་བྱི་ཁོ་ན་ཁ་ཐོར་གྱི་བྱིས་གཞིས་ཁྲོད་ན་མུ་མེད་དུ་ཟུག་བཞིན་འདུག ཁང་བ་གོག་པོ་
ཞིག་གི་ནང་ན་མེ་ཕྱེ་དམར་གར་གར། རྩི་རྒྱུད་གི་ཁྲོད་ན་ཁང་བ་ཅན་ཅན་གྲགས། མེ་
ལིང་མཐའ་སྒྲོར་ནས་ཀླད་པོ་ཀློད་པོ་འགའ་མཚམས་རེར་མགོ་བོ་དགྱེ། མཐའ་མར་ཁང་
བ་མི་རྒྱུ་བར་ཁོ་ཐག་ཆོད་པས། ཆང་མས་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཅི་ཡང་མེད་ཁུལ་བྱས། ལ་
གས་གྱིས་མ་ཆི་ལའོར་ལོ་རང་དགར་བསྒྲོར་ཅིང་། ཁ་ཅིག་གིས་མེ་ལིང་དམར་པོའི་
རྒྱུར་ཀ་ལ་ཉལ་བ་ཉལ་བས་བཏྲས། ཀླད་པོ་གཉིས་གྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྷལ་ལྷལ་ཅིག་
ལབ་སྟེ་དངན་བ་རིང་མོ་ཞིག་གིས་སྒྲིམ་ཆོག་བཅད། སྒྲོ་བྱུང་དུ་ཁ་ཞོར་གྱི་ཡོད་ཚད་
འཇམ་ཐིང་རེར་གྱུར་ཞིང་། ཅོག་ཅིང་སྟེང་གི་འཇིམ་སྒྲུ་དེ་བཞིན་དུ་མི་ཆང་མ་ཡང་འགྲུལ་
བ་མེད་པར་ཉན།

མཆོད་ཁྲིའི་ལོགས་གྱི་གིང་སྒོ་འབྱུང་ཡོད་པ་དེ་ཀན་མོ་ཞིག་གིས་ཉར་སེ་བྱས།
འཇིམ་སྒྲུ་དེ་ཡ་ཡོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ནས་རྒྱུ་འཐས་ཚུགས་པ་བྱུང་། ལག་པ་དང་
གོན་པ་བྲག་གིས་གཡོགས་བཞིན། ཁོ་མོ་ནང་དུ་ཉད་རྒྱག་བྱས་ནས་"དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོས་མཁུན། འུ་ཞིག་རེད། འུ་ཞིག་རེད།"ཅེས་ཉལ་གྱི་ཡོད། རྩི་རྒྱུད་གི་བའི་
སྒྲིམ་པ་རྣམས་གྱིས་མི་བྲག་པའི་ཁུར་བོ་ཕྱི་མོ་ཞིག་ལས་གྲོལ་བ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལ་འཇུམ་

ཤོད།

ཆད་པོ་ཞིག་ཅིག་ཅིའི་མདུན་དུ་བྱིན་ཞིང་དོ་སྤྲིའི་མདུན་ནས་སྒྲ་ང་ས་ལ་བཅུགས་
སྟེ། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། རྒྱུ་དམན་འདི་ལ་བྱ་བླ་ཅིག་གནང་བ་ཁྱོད་གྱི་བྱིན་
རྒྱལས་རེད། བྱིའུ་འདིའི་ཨ་མ་ནི་དཔའ་ཆོད་སྟེ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ན། རྒྱུ་དམན་འདི་ལ་བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྒྱལས་སུ་གསོལ།"ཞེས་ཞུ་བ་བྱས།

རྒྱལས་དེར། ཆད་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་མགོ་མཐོན་པས་ན་རེ། "ཨ་རོགས། བྱ་
ཏེ། ཟས་མིང་མེད་བྱིས་ཀྱང་མི་བཟའ། རྒྱུ་པོ་མོ་ཚང་མ་མིང་གིས་འབོད་ན། བྱིས་པ་
འདིར་དམིགས་བསལ་དུ་མིང་མེད་པ་ག་ལ་རུང་། ཁྱོད་ནི་སྤྱི་བོར་བཀྱར་བའི་རྒྱུ་བྱ་དང་
རྒྱུ་གཡང་གཤོག་ཀའི་ཆོ་དཔོན་ཡིན་པས། ཁྱོད་བྱིས་མིང་ཞིག་བཏགས་ན་རེད། འོ་
སྐོལ་ཚང་གི་རྒྱལས་མགོན་ཆོ་བའི་དོན་དུ་རིམ་གྱོ་བརྒྱལས་ནས་ཁོམ་གྱི་མེད།"

འགོ་དཔོན་ད་རུང་དོ་སྤྲི་ལ་ཅེ་རེར་ལྟ་བཞིན་ཅིག་ཕྱར་བསྟན་ཡོད་ཚུལ་དེ། ཁོ་
རང་གིས་བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྒྱལས་བཅོལ་ཞེས་བྱིས་བཞེས་མིན་ལ་བརྒྱགས་ཡོད་པ་
དང་འདྲ། ཏྲག་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་དུག་ཅུ་ལོ་ཡིས་མ་བྱབ་པར་ཏྲག་སེལ་ངས། མིག་གོང་
ན་མིག་ཚུ་བྱག་སེ། དོ་སྤྲི་ལ་རྒྱལས་བཅོལ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་མི་གཞན་
པས་མ་ཤེས་རུང་། གཞུག་ནས་མི་ཚང་མས་"བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དོ་སྤྲི་དེས་འགོ་དཔོན་
ལ་འཇུམ་བསྟན་པ་རེད།"ཅེས་ལབ་སོང་། མི་ཚང་མ་མཆོད་བྱི་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་ནས་གཞི་
བདག་ལ་མཆོད་འབུལ་བྱེད་པར་བྲེལ། སྤྱིར་བཏང་གིས། འཐབ་འཛིང་ངམ། འོ་ཏྲག་
བར་བའམ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོ་ག་གང་རུང་སྟེལ་བའི་སྟོན་དུ། ཆོ་མིས་ཡུལ་ལྟ་གཞི་
བདག་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ནས་རྒྱལས་བཅོལ་བ་རེད།

གན་མོ་དེས་སེམས་བྲལ་གྱིས་ཁང་བའི་ནང་དུ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱས་པ་དང་
 སྒོ་སྒྲབས་ནས་མགོ་བོ་ཡང་ཡང་ཕྱི་ལ་བསྐྱེད་པ། འབྱར་ར་འཁྱར་རེ་བྱེད་པའི་ཁང་བའི་
 སྒྲིང་དུ་རྩི་རྒྱུད་ལྷུང་ལྷུང་གཡུགས་ནས་ཁང་བ་ཐབས་རྟགས་དེ་ཐ་ཐོར་དུ་གཏོང་བསམ་པ་
 དང་འདྲ། རལ་གྱིས་དུབ་པའི་ཨ་མ་ཁྱེལ་དང་མཉམ་དུ་སློག་པ་བཀའ་བས་པའི་ཉལ་ཁྱིའི་
 སྒྲིང་དུ་ཉལ་ནས་ཡོད། བྱིས་པ་སྦྱེས་པའི་དོད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། སྦྱེས་པ་མྱུང་འདས་ཀྱི་
 ཁོག་སྒྲུག་གིས་ཁོ་མོའི་སེམས་ལ་གཟན་པོ་བྱས་པར་མ་ཟད་གདོང་ལའང་གཉེར་མ་
 འབྱར་དུ་བཞོས། ཁོ་མོ་བྱིས་པའི་ཕྱོགས་ལ་དལ་མོས་འཁོར་ཞིང་མདོག་ཉམས་པའི་
 མཁུར་མགོ་ནས་མིག་རྩེ་སྤྱོད་བ་ཟགས། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ཁྱོད་རའི་བསྟན་ས་
 ་མི་ཉན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། བྱིས་པ་སྦྱིང་རྩི་ཆ་བོ་འདི་པ་མེད་པར་འཛོག་དོན་མེད། སྦྱེས་
 དམན་ང་ཡུགས་མོར་བསྐྱར་དོན་མེད། ཁྱོད་སེམས་ཅན་གྱིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་
 བ། སྦྱིང་རྩི་ཞིག་སྒྲོམ་རོགས།"ཞེས་འབོད་པ་བྱས།

འགོ་དཔོན་ཡོལ་བ་བཀྲགས་ནས་ནང་ལ་འཇུལ་ཡོང་བ་དང་། བྱིས་སྒྲུག་གི་ཨ་
 མ་དུ་ལྷུང་བྱེད་སར་བྱིན་ཞིང་ཉལ་ཁྱིའི་མཐའ་ལ་བསྐྱད་ནས། "པད་མཚོ། བེ་མ་
 འདེབས། རའི་གཅེས་སྒྲུག་ཅེས་ལབ། ཆོ་མི་ཀུན་གྱིས་ཁོ་"སྒོ་བོ་"ལ་འབོད་ཅིང་ཁོ་རང་
 གིས་ཀྱང་སྤེ་མི་ཆོ་ག་རུས་ལས་ཆད་པའི་བྱིས་པར་བརྟེ། གཞུང་དོན་ཡོད་ཡོད་ཆང་མ་
 ཆོམ་པ་མེད་པར་རང་དོན་དུ་སེམས།

"གཅེས་སྒྲུག་འདི་ལ་ལྟོས་དང་། ཁོ་སྒྲ་ཨ་པ་དང་མིག་གཉིས་ཁྱོད་དང་འདྲ།
 མིང་ལ་"ལྷུགས་གཟོང་"འདོགས། པ་ཀན་ནི་དཔའ་ཆོད་ཅིག་ཡིན་པས་གཅེས་སྒྲུག་འདི་
 ཡང་གཟོང་བྱ་ལྟ་བུ་ཞིག་དུ་འཁྱོངས་རྒྱུའི་སྒོན་འདུན་རྒྱག་ ཁོ་ཁ་ལས་དར་བར་སྒྲ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་བར་ཆད་གཏོང་མི་ལུས། "ཞེས་བཤད། འགོ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་སྒྲེ་རྒྱུན་གྱི་ཁྲོད་
 བས་གཡུ་ཞིག་སྤངས་ནས་ཐི་གུ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲེ་ལ་བཏགས། ཕད་མཚོས་
 མཐོང་བ་ན་སེམས་ལ་སྤྲོད་རྒྱ་ཞིག་ཐོན་སོང་། གཡུ་ནི་ཅ་ཆེ་བ་དང་ལྷ་སྤྱུ་གཉན་བཅན་གྱི་
 གཞོད་འཆེ་ཅི་རིགས་ལས་སྒྲོལ་བྱུང་པར་གོ་ ཆེ་གང་ལ་ཁོ་མོ་རང་ལ་གཡུ་ཏྲག་ཙམ་ཡང་
 དབང་མ་ཁྱོད་། སྤྲོད་ཁོང་གི་དོག་དོག་ཅིག་ཕྱིར་འདོན་བསམས་ཀྱང་ཁ་ལ་འཁྱུང་མ་བྱུང་།
 སྒོ་བོའི་ཕྱག་ལ་འབམས་ཤིང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་ལྷ་སྤྱུ་སྒོ་བོའི་མདུན་ནས་སྤྲོད་ཁོང་
 དྲོན་མོ་དུ་བྱུང་བྱས། སྤྲོད་རྒྱེ་ཆེ་བའི་སྒོ་བོ་ནི་མི་ཚས་སྤྱང་ཞིང་གཞན་གྱི་དགོས་འདོད་
 རྒྱུ་བ་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་འགོ་ཞོར་དུ་བྱ་ཕྱག་གི་ཐོད་པའི་སྤྲོད་ལ་འོ་ཞིག་བྱས། ལྷགས་
 གཞོང་གིས་སྤྲང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་གཡུ་དེ་སྤྱར་སྤྱར་བྱས་ནས་བསྐྱད།

ལྷགས་གཞོང་འཛིག་རྟེན་དུ་འབྱོར་བའི་ཉིན་དང་པོ་ནི་ཡིད་ཁྱོས་པ་ཞིག་དང་
 མཚར་སྤྲུག་ལྷན་པ་ཞིག་རེད། བྱ་ཁུང་ལས་མགོ་བོ་ཕྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན། ཁོའི་མིག་སྤྱར་
 བ་འཛིག་རྟེན་གསར་བ་ཞིག་བྱམས་དང་ཞི་བདེས་མེད། ཁོ་རང་འཛིག་རྟེན་འདི་དུ་འབྱོར་
 བར་དགའ་སྟོན་ཤོམ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། ཁོ་རང་ནི་སྒོ་བས་བདས་ཤིང་ཉེ་གོར་གྱི་མི་
 ཚང་མ་ངོ་ཁྲོག་རྟེ་ཡོད། ཁོ་ལ་མངལ་དུ་འདུག་རིང་དྲགས་པའི་ཚོར་བ་སྒྲེས། ཡུལ་གྲུ་
 འོད་ཀྱམ་མེ། མཚར་སྤྲུག་ལྷན་པ། བདེ་བ་ཅན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ལ་ཁོ་རང་ཡིད་
 དབང་ཤོར། ཁེ་ཉིན་དང་སྤྲུག་སྒྲོང་གིས་ཁེངས་པའི་འགྲུལ་སྒྲོད་མིག་སྤྱར་ལྷགས་པ་དེ་
 མེད་རས་ཤིག་གིས་སྤྱབས་སུ་བཅུག་པར་སྤྲང་།

ལོ་རྒྱའི་འགྲོས་ནི་མགྲོགས་མགྲོགས་ཀྱང་སྒྲིམ་པོ་དག་ལས་ཅི་ལའང་འབྱུང་ལྟོག་མ་བྱུང་།
 གན་པ་ལོ་རྒྱས་ཐུབ་པ་དང་གཞོན་པ་ཁོ་ལག་དང་། ལུ་ཉེས་སྤར་བཞིན་ཆོ་དཔོན་བཅོས།
 བྱིས་མཆོས་ཀྱི་རུ་སྒྲོར་ལྟ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཚོད་འདྲ་མ་བྱུང་བར་ལོ་ཆ་རེ་ཁ་ལོ་
 འཁོར། འདི་ནི་ཕུ་གཡང་ཞིག་གམ་རྩི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་གོང་གི་ཉིང་འཇགས་ཤིག་
 གམ། བྱིས་སྤྱག་གཞན་གྱིས་པ་མེད་པར་བྱུང་ཆོད་བྱས་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་འཆོ་བའི་
 ཉིང་ནས་མི་རང་ག་བ་ཞིག་ལས་དམན་པ་མ་བྱུང་། མཆོམས་རེར་བྱིས་སྤྱག་ཆོས་“པ་
 མེད་ཀྱི་དུ་སྤྱག་དང་བདག་མེད་ཀྱི་བྱི་གན།”ཞེས་དམའ་འབྱིན་བྱས་རྗེས། ཆང་མ་བསམ་
 སྒྲོར་ཐ་གལ་གྱི་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ཐོར་དུ་བྱོས་འགོ། སྐབས་དེར་ཁོ་རང་ལ་སོ་ནས་
 བདེ་ཁོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་བྱིན་ཆད་མི་གཏོགས་པའི་བསམ་པ་སྒྲིམ་ཁྱོང་། བྱིས་སྤྱག་
 མ་རབས་དག་གིས་ཁོ་ལ་བརྟན་བཅོས་བྱས་ཆོ། ཨ་མས་“ངའི་གཅེས་སྤྱག་ཁོ་ཆོར་ངོ་ཡ་
 མ་བྱེད། ཡ་བཟང་པོ་མེད་རུང་། ཁོ་ནི་དཔའ་སྐོད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཆོམ་གཏོགས་
 ལྟེ་མིའི་སེམས་ཁོངས་ནའང་གནས་ཡོད། ཁྱོད་གྱིས་མགོ་འཕངས་བརྟན་ན་འགྲིག་ཅེས་
 བསྒྲོས་པ་རེད།

གཏམ་དེ་དག་ཐོས་པའི་ཆོ། ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁོངས་སོང་བ་རེད། ཨ་པ་
 གཏན་ནས་རིག་མ་ཁྱོང་བས་ཁ་སྒྲོ་དན་རྒྱ་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་
 ཉིང་གི་པོ་སྒྲོ་བཟང་ཤོས་དང་བྱམས་སེམས་ཆེ་ཤོས་སུ་བསམ་ཆོད་བྱས།

ཉེན་ཞིག་ཁོ་ཡིས་སྟེ་བའི་ཉེ་ཀོར་གྱི་ཚུ་འབྲམ་ཞིག་ནས་ཕག་ལ་ཚུ་ལྟུང་སྐབས།
 དྲག་ངོ་ཞིག་མདུན་གྱི་ཚུ་ནང་དུ་ལྟུང་སྟེ་ཁོ་ཡི་གོན་པ་ཡོངས་སུ་བརྒྱན། ཕག་ཚང་མ་
 འདྲོགས་ནས་ཚུ་ལ་མཚོངས་སྟེ་ཚུ་རྒྱན་དྲག་པོས་འདྲོང་ལ་ཁད་གྱི་ཉེན་ཁ་བྱུང་། འཕྱ་
 དགོད་དང་ཉལ་ཆ་རྒྱབ་སྟོགས་ནས་གྲགས་ཡོང་། ཁ་འཁོར་བ་ན་གྲུ་ཉེའི་ཆ་བོ་འཛིགས་
 མེད་རེད། འཛིགས་མེད་ནི་ལོ་བརྒྱད་ལ་སོན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་
 ཆེ། དྱིས་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོང་མྱོང་བའི་ཁྱོད་ན་ཁོ་ཡི་ཡན་ན་པ་ཚྭ་ཅིག་མེད་པ་
 དང་ལྷགས་གཞོང་ལ་བྱབ་ཚོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་གཅིག་ཀྱང་འཆོར་དུ་བཅུག་མ་མྱོང་།
 ལོ་ཚོད་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་དབང་གེད་གྱི་སྐབས་ཀྱིས། ཁོ་ནི་དྱིས་པ་གཞན་པ་དག་གི་སྒྲ་བོ་
 རེད། དྱིས་པའི་ཁྱོད་དུ་ཁོ་ལ་ཞེད་སྣང་མེད་མཁན་ནི་ལྷགས་གཞོང་ཁེར་བུ་ཡིན།
 འཛིགས་མེད་ཀྱིས་ཁོང་དགོད་བྱེད་པ་ཆོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་མེ་ལིང་
 འཕྱུར། མིག་ཟུང་དམར་པོ་འབྱར་ཚུགས་སུ་འཛིན་པའི་ངོ་ཡ་ཆེན་པོ་ལ་འཛིགས་མེད་ཞེ་
 བསམ་པས་འཛིགས་སོང་། སྐབས་དེར། "གཅེས་ཤུག་བཞོད་སྒོམ་བྱེད་དགོས། མི་
 གཉི་ཐུག་ལ་ཐུག་ཆེ་བཞོད་ལ་སྒྲ་དགོས། ཡ་རབས་ཀྱི་སྦྱོད་པ་ལ་ཡར་རྒྱ་བྱོས།" ཞེས་
 མཐོང་རེག་མེད་པའི་འཕོད་སྐད་ཅིག་གྲགས་པ་ན། ཕག་རྣམས་བརྒྱུང་ནས་མགོ་བོ་དུད་
 དེ་རང་ཁེར་བུ་ཁ་གྲུས་སོང་།

སྒྲ་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་འཛིགས་མེད་ལ་ཡང་རང་ལངས་ཏེ་“ཁོ་རེ་ཐང་ཤུག་
 ཁྱོད་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཅི་ལ་མི་བསྟེན། བསྟེན་བཏང་ན་ད་གཞོད་ནག་ཉེས་
 ཀྱི་སྒར་མ་ཁྱི་དང་འདྲ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚུགས་ཀ་བཞིན་སོང་ཆོག”ཅེས་ལབ་ནས་སྒྲ་དགོད་
 བྱས། “དྱིས་པ་ཁྱོད་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་མི་ཐོབ་ཐང་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ན་བཙི་འཛོག་གང་

འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཤིས་ན་གང་ནས་ཚོག་"

ལྷགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་མི་དང་མ་ཞིག་གི་ཁྲིལ་དགོད་དང་འདྲ་བ་དེ་
མ་གོ་ཁྱལ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། རྒྱལ་ཞིག་འཛིགས་མེད་ལ་བཟོ་ལྷ་ཞེད་པོ་
ཞིག་འཇལ་རྒྱ། རང་གི་དབང་གོད་པོ་ཨ་མ་བཞིན་དུ་རང་ཡང་མི་རྒྱལ་ཐོད་ཅིག་ཡིན་པ་
གཤིས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཙུགས།

ཡང་ལོ་འཁོར་མ་ཞིག་མིག་རྟེན་དབང་མེད་པར་ཡལ་སོང་། ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་ལྷགས་
གཞོང་སྒྲ་མོ་ནས་མལ་ལས་ལངས། ལ་མས་ཐབ་ཀའི་ནང་ལ་མེ་བསྐྱོངས་པའི་ཆེ། ཁོ་ལ་
ད་རུང་གཉིད་ལྱི་བའི་སྡེ་མཐའ་ལ་འགོ་འདོད་སྒྲིམ། དེ་ལྟ་འབྱུང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་གི་སྟེང་ལ་
ཅེབས་པ་ན། ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྤྱག་པ་དེས་ཡིད་དབང་ཅིག་ཅུ་འབྲོགས།
དུ་ཞག་སྡོ་བྱེད་རེ་དུད་ཁ་དག་གི་གཉའ་ན་ཡ་རེ་ཡེང་རེས་དབྱིངས་ལ་གཡེང་གི་ཡོད།
མཐའ་སྐྱོར་གྱི་རི་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ནི་སྡེ་རྒྱུང་པ་མའི་སྤང་མར་ལྟན་ནིར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་སྤྱན་ཞིག་གི་ཆག་སྐྱང་གྲགས་ཡོང་། ཁ་འཁོར་བ་ན། གུ་རྟེ་སྟེབས་གྱི་ཡོད།
ཁོ་ཡང་ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མིག་དཔལ་ལྟ་བུ་དེས་ཡིད་དྲངས་པ་མིན་གང་།

"ཅི་ཞིག་ལ་འདང་དཔོག་གི་མེད། རའི་བྱ་སྤྱག་སྡོ་པོ་ལ་ཤོད་དང་།" ཞེས་ཁ་
ཐེད་ཐེད་གྱིས་དྲིས།

"ས་ཆ་འདི་ཅི་འདྲའི་ལྟ་ན་སྤྱག་པ་ལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་གྲོག་གྲོག་
ཏུ་སྒྱུ་རེངས་ཁའི་སྡེ་བ་བསྟན།

གུ་རྟེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་སྤྱག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ། "གཅེས་སྤྱག་པ་
གའི་རི་ཁ་ཐག་རིང་པོ་དེའི་སྟེང་འགོས་ན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བྱུང་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་དྲིས་པ་ན།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ལྡེམ་བཞིན་དུ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་རིག་རྒྱུ་རེད་ཟེར།

ཁ་ཐག་རིང་བའི་གངས་ཟོམ་དེ་ནི་སྤྱ་རི་ཞིག་ལ་གོ་མཐའ་བཞིའི་གྲོང་མི་ཆོ་ལོ་

ཁར་ལོ་བཞག་ནས་དེ་གར་གནས་སྒོར་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་ཆུང་དུས། ཨ་
མས་ཁུར་ནས་སྒྲ་རི་དེ་ལ་མཇལ་སྒོར་དུ་སོང་ཁྱོད་མོད། འོན་ཀྱང་དེར་སོང་ཚུལ་ཅིས་
ཀྱང་དྲན་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

"བདེན་པ་རེད། དེའི་སྤྲོད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། ཡིད་ལ་
ངེས་དགོས་པ་ལ། ལྷན་པོ་རི་ནི་མཐོ་ཡང་ཁྱོད་ནི་རི་མོམ་དུ་གྱུར་ན་ཆོག་ཆོག་རེད།
དགྲུང་ཨ་སྒོན་ནི་མུ་མཐའ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་གཤོག་རྩལ་བརྒྱུངས་ནས་གནམ་
འཕངས་གཙོད་པ་རང་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཞེ་འདུན་པ་དང་སྒོ་རིག་པ་ཐོགས་ནས་
བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།"ཞེས་བསྐྱབ་བྱ་གནང་། བྱོགས་ངེས་མེད་པའི་ཉི་འོད་ས་གཞིའི་མུ་
མཐའ་འབྱུང་པའི་སྤྱིན་ངེས་ཀྱི་སྒྲོང་ནས་བརྗོད། བྱ་ཉི་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐུགས་སྒྲོང་
གཏོང་བ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མ་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་སྒྱི་གཡའ་བའི་གཡལ་འབྱེད་
སྐབས་བཀོངས་པར་མ་ཟད། རང་གི་ཤག་པོ་ཡང་ཡིན་པས་རེད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲེ་བ་
བརྒྱད་བརྒྱ་རུབ་བརྒྱབ་པ་དེ་རྗེས་སོར་རྒྱུང་གཡའ་གཤོག་ཀ་ལ་གྱུར་བ་རེད། སྒོ་བོས་
རང་གི་ཆ་པོ་ལས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཤ་ཆ་རིགས་ཐེན་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བསམས་བསམས་ནས་ན་རེ། "སྒོ་བོ། ངས་ཁྱོད་ལྷ་ལུའི་
འགོ་འདྲེན་བྱེད་ན་འདོད།" འགོ་དཔོན་གྱི་གདོང་ལ་སེམས་མཚར་བོ་ཞིག་གིས་བརྟས།

"ཨ་ལ་ལ། སྒོ་སྒོ་བས་དང་རྣམ་དཔྱད་ལྷན་ན་མི་འབྲུག་པ་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་
མས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་རེ་ལྷོས་བྱས་ཡོད་ན་ཐང་། དེ་ཡིན་ན་ད་རེ་བ་སྒྲོང་དགོས།"ཞེས་ལབ།
ལག་པ་སྒྲེལ་ནས་ཁོ་གཉིས་བྱིམ་དུ་ལོག། ཁོ་གཉིས་ལ་ཀྱ་ཀྱོག་ལས་འབབ་དུས། གཞོན་
ལུའི་སེང་སེང་དགོད་སྒྲ་དང་བྱ་བྱེའུ་ཅ་ཅོ་ལུས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས།

བྱ་ཆུང་ཁོག་གསལ་ནངས་སྒྲ་མོར་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ། རྒྱ་མཚན་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་མ་
 ཤེས། ཨ་མ་ཉ་ལས་སོང་། ཁོ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགའ་ཞིང་སེམས་སེམ་ཡོད་པ་ཁོ་མོས་མཐོང་
 མ་མྱོང་། བྱ་ཆུང་གི་སྒྲོ་བ་ལས་ཁོ་མོ་ཡང་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས། སྒྲོ་བུར་ཞིག་ཏུ་བྱིས་པའི་
 དགའ་སྣང་བྱང་བྱང་དེའི་ཕག་ན་དོན་གཞན་རེ་སྦྱར་ལངས་བཞིན་པའི་ཆོར་བ་སྦྱིས། ཁོ་
 མོས་དགོད་མཚམས་བཞག་ཅིང་། སུས་མོ་ས་ལ་བརྟུགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས། ཞེད་
 སྒྲ་མུ་ལ་ཐོན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ལས་ཁོ་མོར་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཁོ་ལག་ནས་འཆོར་
 འགོ་བ་ནི་ཁོ་མོས་ག་ལ་བྱས། དེ་བས་ཡང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབས་པ་རེད། དགོན་
 མཚོག་གསུམ་པོ་ནི་ལན་རེར་མགོ་ནག་མིས་ཁ་བརྟེད་བྱུང་བུ་ས་གཅིག་སུ་རེད། རོ་མ་རོ་
 ཐོག་ནས་བཤད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཏན་ཏན་འདོད་ཐོག་ཏུ་འབབ་འགོ་བ་ག་ལ་
 རེས། རེས་པའི་གལ་བརྟུགས་ན། སྤང་མར་བཙོལ་གདམས་བྱེད་པ་ནི་སྦྱབས་བཙོལ་ཁོ་
 བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བཙན་ལ་ཡོག་ལི་དང་སྦྱག་ལ་ཁྲིལ་བ་རེད།

ལོ་ཏྲག་བར་རན་སོང་། ཁྱི་གདུགས་ཉི་མ་གནམ་ས་བསྐྱོལ་མཚམས་ནས་དགུང་ལ་
 འཕགས་པ་ན་ཡོད་ཚད་སེར་ལམ་སེ། ཞིང་ཁ་ཚང་མ་སེར་ལམ་མེ་གསེར་གྱི་ཐང་མར་
 གྱུར། མགོ་ལྗོགས་སྒྲུབས་ཐང་དུ་གཡོས། མགོ་ནག་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཡུར་བ་བའི་ལོ་
 ཏྲག་བར་བ་ནི་བ་ཟེའི་སྒྲུང་མ་འདྲུ་འགོད་ལ་ཅེན་པ་དང་འདྲ། གྲུ་ཉི་ཡར་ལ་འགྲངས་
 ནས་སྟོན་བསྐྱེད་སྒྲུ་གནས་གིག་སྒྲངས་པ་ན། ཞིང་ཁའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་
 གྲུ་ལེན་བྱས། དེ་ནི་གཡུལ་ངོ་ཞིག་མིན་རུང་། འོན་ཀྱང་འཛོན་ཐང་མངོན་ས་ཞིག་ག་ལ་
 མིན། མདུན་ན་སྒྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མགོར་ཞིང་ཁའི་ཞིང་ས་འགྲན་ཅོད་ཀྱིས་བརྒྱས་
 བའིང་། ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་ན་སྒྲེས་མ་དང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐང་མར་བརྟལ་བའི་ལོ་ཏྲག་ཚུན་
 བོར་སྒྲུམས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགྱེན་ས་མཐའ་སྒྲོར་ལ་བལྟས། ཡུལ་ལྗོངས་ནི་
 ཅི་འདྲིའི་ལྷ་ན་སྒྲུག་པ་ལ་ཨང་། སྒྲུབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་བསྒྲངས་སོང་། ཉེ་མཐའི་ལྗོན་
 བའི་གི་གསེབ་ན་མི་ཆ་མེད་ཅིག་གྲུ་ཉི་ལ་མེ་མདའ་གཏད་ནས་ཡོད། མི་ཚང་མ་སོ་ནམ་
 ལ་བྲེལ་བས་གཅིག་གིས་ཀྱང་རིག་མ་སོང་།

"སྒྲོ་བོ། སྒྲོ་བོ། མི་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་མེ་མདའ་འབེན་གྱི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་གིས་འུར་བརྒྱབ། གྲུ་ཉི་མཐོ་ཚད་རང་འགེབས་ཐུབ་པའི་སོག་མ་བྲེགས་མེད་པ་
 ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྒྲུངས། ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཅོད་བྱུང་བས་འགོ་དཔོན་གྱིས་རྒྱན་དུ་
 དོགས་ཐོན་བྱས་པ་རེད། ད་ལན་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐད་གཤམ་བོ་བཀྲོངས་ཟིན་པས། གྲུ་ཉི་
 ནི་ཁོ་ཚོའི་བཀྲོང་བྱར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དམེ་སྒྲོང་མཁན་གིས་འབེན་ལ་མ་སོག་པ་དང་

འགྲོ་ཕྱིས་བྱས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་མཚོན་ཆ་ཞིང་ཁར་བོགས་པའི་མདའ་སྐྱེན་པ་
 འགས་ཁོ་ལམ་སང་བསད་པ་རེད། ཉིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་། སྡེ་མི་ཚོས་དགྲ་རན་གཤོག་
 ཀུན་གྱི་ལན་ལེན་རེས་ཡིན་པ་གོ་ནས་སོ་བ་བཞག་གཏམ་དཔེ་ལ། "དགྲ་འབྲུག་ཡ་མེད་
 བ་མ་མོ། གཏམ་ལན་པ་མེད་ན་ལྷགས་པ།" ཟེད།

མི་ལུས་ལངས་པ་ནས་བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་པའི་གཤམ་ལན་ལེན་རྒྱ་རང་
 མགོར་ཞུ་ཡོད་པ་གོ་ཟུང་། གཤོག་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་དམེ་ཕྱོད་ནི་མེ་རི་ཞིག་དང་འདྲ་ལ།
 བམ་ཚོད་འཕྱར་རྒྱ་ཡིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཤད་དཀའ། སྡེ་འབྲི་ཞིག་ལ་འཕྱར་རྒྱ་ཁོ་
 ཐག་རེད། སྟོན་བསྟུ་བྱེད་པ་ལོགས་སུ་བསྟུར། ལོ་ཏོག་ནི་རུལ་འགོ་ལ་དེའི་སྟབས་ཀྱིས་
 ཏིང་མའི་ལོར་མི་རྣམས་ལྟོགས་ཀྱིས་གཟིར་རྒྱ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོའི་དགྲ་བོ་ཡང་
 སྐྱོབས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོའི་སེམས་གསོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནས་མེ་
 མདའ་དང་རལ་གྱི་ཕྱིས་པ་དང་སྟེང་ལ་སྟུམ་བུགས་ནས་གཞོལ་ཐབས་བྲལ་བའི་འབྲུག་
 ཕྱོད་ལ་ཉར་བསྟོགས་བྱས་པ་རེད།

བྱིས་པ་དག་གིས་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་ཕྱོད་འཛོལ་རོལ། ལྷགས་གཞོང་ནི་ལོ་ན་
 བཅུ་གསུམ་ལས་མ་སོན་ཀྱང་མིག་སྒར་བཅར་བའི་གཡུལ་ངོར་སེམས་བྲལ་བྱས་ཡོད་
 བར་སྒར། ཁོམ་ལོང་རེ་བྱུང་ན། ཁོ་གྱུ་ཉེའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་མདའ་འཕེན་རྒྱལ་དང་འབེན་ལ་
 ལེན་རྒྱལ། རལ་གྱི་བརྟར་རྒྱལ་སོགས་འདྲི་བར་བྱིན། ཨ་པའི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
 བཟུང་ནས་སྟོང་བརྟར་བྱས། མི་འགྲུངས་པར་ཁོ་ནི་མདའ་སྐྱེན་པ་དགའ་བཟང་ཞིག་ཏུ་
 གྱུར་པ་དང་གང་སར་ཨ་པའི་མཚོན་ཆ་ཁུར་ནས་སོང་ཞིང་། སྡེ་བའི་ངོན་པ་གཞོན་ཤོས་
 སུ་གྱུར་པ་རེད། ཨ་མ་ཡང་ཞོར་ལ་སེམས་དྲོ་སོང་། གཞན་ལ་གཤམ་དུས་ན་ལྷགས་

གཞོན་ཚང་ན་དམར་དྲི་གྱི་ལི། བྱིས་པ་ནམས་གྱིས་མཐར་གྱིས་ཁོ་ལ་བརྟུན་པས་ཁེར་ཆད་
དུའང་མ་ལུས། མི་འགྲངས་པར་འཛིགས་མེད་གྱི་གོ་ས་སྤངས་ནས་བྱིས་པ་ནམས་གྱི་སྒྲ་
བོར་གྱུར།

སྐྱེས་པ་ནམས་ཁོ་ཚོའི་ས་ཁོངས་དང་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་བཙན་ཚོང་ཞིག་ཏུ་
རེས་མོས་གྱིས་སོ་བ་བྱེད་པར་བྱིན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་འོར་མ་འགའ་ལ་སོ་བ་
བྱས། སྐྱེས་མ་ཚོས་བྱིམ་གཞིས་བསྐྱངས་པ་རེད། བཤད་སྒོལ་ལ། "ཐབ་སྤེང་ལ་ལྷ་མ་
བཞག་ན་དག་ལྷ་མི་འཁོར། སྐྱེས་མས་མཚོན་ཆར་ཐུག་ན་དག་མི་འོན།"ཟེས།

ལོ་གཞུག་མར་མི་ཚང་མས་ཅུང་ཟད་ཤ་སྟོང་པ་དང་བྱེས་སུ་སྒྲོ་ཞོག་འཛོམས་ཤིང་ཆ་མ་
བཏུས། དུས་ཆེན་འགའི་དགའ་སྟོན་ལའང་རོལ་པ་རེད།

རྒྱན་ལྗན་མིན་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ལྷགས་གཞོང་རི་དྲགས་རྩོན་པར་བྱིན་ཀྱང་
མགོ་ཐོག་ལག་བཞག་ཏུ་བྱིར་ལོག། བད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་བཅན་
རྩོང་གི་ནང་དུ་གྱུང་རྩ་འབྱུང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བསྐྱགས་ནས་བསྟེན་ཡོད། ཉིན་དེ་ཁོ་
ཚོ་དེ་ག་ནས་ཉིན་མ་གསུམ་པ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། "དེ་རིང་ཉིན་མ་
འདི་ཅི་འདྲའི་ཐབས་རྟགས་རེད་ཨང་། རི་དྲགས་ཚང་མས་ང་ཐོན་པ་ཤེས་སོང་བ་འདྲ།
ངས་རི་བོང་གི་རྩ་མ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང་།" ཞེས་མ་ནེ་ཐུན་ནེ་ཞིག་ལ་བ།

མགོན་པོ་ཡག་གིས་རྩ་དཀར་ཡོལ་གང་ལྷག་ཞོར་དུ་"པ་བཟང་གི་བྲ། དེར་ཅི་
སྟོན། ང་ཚོར་ད་རུང་སྐྱ་ཟས་སྐྱ་ཆུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། རི་དྲགས་གཏན་དུ་སྐྱེང་ག་ལ་
བྱུང། ང་ཚོས་སང་ཉིན་བརྟན་པས་ཚོག་"ཅེས་ལ་བ།

སྐབས་དེར་པད་མ་དཀར་པོ་ཉད་ཀྱིས་འགྲེངས་ནས་ཉེ་མཐའི་དེའུ་འབྱུང་ཞིག་
སྟོན་ཞོར་དུ་"ཉོས་དང་། ཅིག་འགྲུལ་བཞིན་འདུག"ཟེར།

པད་མ་དཀར་པོ་འགྲམ་དུ་ལངས་སྐབས། མགོན་པོ་ཡག་གིས་རང་ཚོད་མེད་
བར་མེ་མདའ་ལག་ཏུ་བླངས།

"སྟག་ཤ་ར། ཁྱོད་འདྲོགས་པ་ཨེ་ཡིན། ཤིང་སོང་བ་ཅི་རེད། མེ་མདའི་ཁོག་ལ་

མདེལ་ཞོགས། ཁོ་ཐག་ལ་དག་ཡ་པོ་ཚང་གི་མི་རེད། "ཅེས་ལབ་བཞིན་དུ་མདེལ་པོ་བྱང་
དུ་དོད།

ལྷགས་གཞོང་ཉག་སེ་ལངས་ཤིང་པད་མ་དཀར་པོས་སྟོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་
བལྟས། མི་བཅུ་ཤོག་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བྱག་ཏུ་བཅར་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ནི་རྒྱང་
གིས་བདས་པའི་ལོ་མ་ལྟར་འདར་བྱུང་བ་དང་ཅི་བྱུང་གིས་བརྟན་པོར་ལངས་ཅིས་དང་
ཞེད་སྤང་སྤེད་ཅིས་བྱས། རི་དྲགས་མང་པོ་བསང་གུང་མགོ་ནག་མི་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་
མ་ཁྱོང་། ཁོ་ཙུ་འཁུམས་ནས་བྱང་ལ་བསྐྱད། པད་མ་དཀར་པོས་"ཁྱོད་འཆི་འདོད་པ་ཨེ་
ཡིན། མགོ་བསྟོད་དྲགས་ན་གཞན་གྱིས་ཁྱོད་བོ་འབེན་ལ་ལེན་རྒྱ་རེད།"ཅེས་སྒྲིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ང་ཚོས་ངོ་མས་མེ་མདའ་འཕེན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།"ཞེས་
དྲིས། ངོ་མདོག་སྒྲུ་ཐ་ལེ།

"དེ་བཤད་དགོས་སམ། ཁྱོད་རང་འཆི་མི་འདོད་ན། ཁོ་ཚོ་རི་བོང་གི་ས་ལ་
བཞག་ནས་རྩོད་དགོས།"ཞེས་དགོད་བྲོ་བའི་རང་ལབ།

ཡོད་ཚད་སྒོ་བྱར་དུ་འཇམ་ཐིང་ངེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྟིང་ཙུ་ལ་ཉན་
ནས་བསྐྱད། ཁོ་རང་འཛིགས་པའམ་ཡིད་ཁྱོས་པ་རེད། ཁོ་རང་ལའང་གསལ་ཁ་མེད།
གང་ལྟར་གུང་ཁོ་ལ་འཆུབ་ཆ་ཆེན་པོ་ལངས། ཨ་མས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལག་དམར་ལ་
ཉན་ན་གི་བོའི་རྣམ་ཤེས་ཕྱིར་ལོག་ནས་དཔེ་བོར་འཆི་རེག་བར་དུ་མནར་གཅོད་ཆ་པོ་
གཏོང་བ་རེད།

ཁོ་ཡིས་བསྐྱངས་གོགས་གཉིས་ལ་བལྟས། ཁོ་གཉིས་ཀ་ལྟོན་ཆགས་སེ།
ཉམས་ཁྱོད་གིས་གུང་བཀའ། གཡུལ་ངོ་མང་པོ་ནས་དམར་འཛིང་བྱས་ནས་མི་རྣམས་

གྱིས་དཔལ་རྒྱལ་ལ་ཁ་ལྟ་བུ་བྱེད་གྱི་ཡོད། དགྲ་བོ་ནམས་ཉེ་ས་ནས་ཉེ་སར་ཐོན་ཞིང་ལུགས་
གཞོང་གིས་ཐག་ཆེས་ཉེ་མཁན་དེའི་སྤྱི་བོ་བོད་མིག་ཏུ་སྤངས། མི་དེའི་གྲོང་པ་འགམ་རྒྱ་
ནི་ལས་སྤྱོ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུ། ལག་མཐིལ་ལ་རྩལ་རྒྱ་ཅིམ་ཅིམ་དུ་ལངས། ཁོ་རང་གི་ཨ་པ་
བཞུགས་མེད་པ་ཡིད་ལ་བྱུང་། གཏེ་རན་དེ་ཆོའི་སྤྲུམ་གྱིས། ཨ་མ་མོ་ལོ་ཉེར་བདུན་གྱི་
སྤྱིང་ནས་ལུགས་མོར་ལུས། ཁོ་མོའི་ན་རྩ་ནམས་གྱིས་ད་རུང་བཟའ་མགོ་ལུས་འཛོམས་
པའི་འཆོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིད་ལ་ཤར། སྤྱོ་རྒྱག་ཅིག་ཏུ། ཁོ་ལ་མི་དེ་ཆོའི་གྲོང་པ་
གཏོར་འདོད་ཆེན་པོ་སྤྱེས། ལུགས་གཞོང་གི་མིག་རྩ་དམར་པོ་འབྱུང་ཞིང་པད་མ་དཀར་
པོར་ལྟ་བཞིན། མེ་མདའ་འཕེན་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ལ་གྲགས་འབྲལ་མེད་པར་བསྒྲགས།

"ཁོ་ཆོ་ཐག་ཉེ་སར་བཅར་ན་གཅིག་ཀྱང་འཆོར་ནི་མ་རེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་
པོས་སྐད་མགོ་དམར་མོས་ཁེར་ལ་བ་འདྲ་ཞིག་བྱས། ལུགས་གཞོང་གིས་གསལ་བོར་གོ་
ཡང་སྤྱིང་ཁོར་དུ་མེ་དཔུང་འབར་ནས་སྐམ་པ་འཕེན་ན་བསམས། མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་
དབུགས་ལྗིད་ཏིག་སེ། ལུགས་གཞོང་གི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཡང་ལྷི་མོར་ཉན། གདོས་ལྷི་
མོ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོན་གྱི་ཡོད། བསམ་རྒྱུགས་མོ་ཡོང་བ་དང་མདའ་
འཕེན་པའི་དུས་ཆོད་བཟང་ཤོས་མི་འཆོར་བར་རང་ཆོད་རང་ཐིག་བྱས།

ལུགས་གཞོང་གིས་ "པར་སེ" བཏང་བུང་། གནམ་ས་ཡོམ་པའི་མདའ་སྐད་
མཁའ་དབུགས་སྒྲག་པོ་ཉར་གྱིས་བརྟོལ་ཏེ་རྒྱང་རིང་ལུང་བའི་ཁུགས་སུ་འབྱུངས། དེ་
གར་རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀ་ནི་ཞི་བདེ་བཅོས་མ་ཞིག་གི་ཁྲོད་དུ་བྱིངས་ནས་ཡོད། མགོ་
ནག་མིས་བོད་སྐད་ནི་ཉེ་སྐོར་རི་ལུང་འབྱུངས་པའི་རྫོན་བས་འཕངས་པ་རེད་བསམས་ཏེ།
རང་མགོར་ན་བའི་ལས་སྤྱོལ་ལ་བྲེལ་ནས་སྤྱང་མེད་དུ་བསྒྱུར།

མདེལ་ནི་ཐོགས་མེད་དགྲུང་ལ་ཡལ་ནས་འབེན་ལ་མ་ཐོག་པས་མི་ཚད། གདོང་གི་དགྲ་པོར་ཉེན་བརྟེན་བརྒྱབ་སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་འབྲུགས་པའི་རང་ཁོ་ལ་བལྟས་ཤིང་། ཁོང་ཁྱོས་བཀའ་ལ་ཉེ། དེའི་ཆུར་མགོན་པོ་ཡག་ལུས་པོ་ནང་དུ་འབྲིལ་བ་ལྟ་འབྱེ་སྐྱུལ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་སོ་བཏབས་པ་དང་འདྲ་བུ་འཛིན་ཆོག་ཀ་གཅིག་བཤད་ཡོང་མེད་པར་གན་རྒྱལ་དུ་འབྱེལ་སོང་། ཁོ་གཉིས་བཅ་པོ་ཤིང་ཐོར་བལྟས་ནས་ཉར་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་གཉའ་བར་ལས་ཁྲག་རྩོན་ཅ་ར་ར། ཤ་འོད་ཁྲག་གི་རྩིང་བུ་རྩེ་ཆེན་རྩེ་ཆེ། མགོན་པོ་ཡག་དེ་ལྟར་ལྟ་ལམ་དུ་བརྒྱུང་ས།

བད་མ་དཀར་པོས་གྲགས་འབྲུལ་མེད་པར་གྲོགས་པོའི་བཅ་པོར་བལྟས། མིག་རིག་རིག་ཡང་དཔའ་རྒྱུད་ཅིག་རང་གི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ལྟུང་། ལྷགས་གཞོང་བཅ་པོ་རྩེ་ཤིང་རྩེ་ཤིང་ཡིན་པ་དེའི་རྩིབ་ནས་ཅོག་ལུང་བསྐྱད་ནས་སྦྱང་། སེམས་སུ་མི་ཤར་དགྲ་ཤར། མགོན་པོ་མིའི་ཆེ་འདི་རྩ་མགོའི་ཟིལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཅི་རེད། མདེལ་རིལ་མ་དེས་ཉེན་བརྟེན་མི་གཏོང་བར་སྟོག་ཀྱང་ལེན་བྱུང་། བྲིགས་བྲིགས་མེད་ན། ཆེ་སྟོག་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་རི་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཐང་ཡང་ལྡན་པ་རེད།

རྒྱར་མ་འགའི་རྩེས་བཅ་པོ་རྒྱབ་ལ་ལེན་ཞོར་དུ། བད་མ་དཀར་པོས་"ལྷགས་གཞོང་། བྲིམ་ལ་འགྲོ།"ཞེས་ལབ།

"བྲིམ་ལ་འགྲོ། རའི་ཡ་ཡུག་ཆ་པོའི་དབང་གིས་མགོན་པོ་ཡག་གོངས་སོང་། ང་བྲིམ་ལ་མི་འགྲོ། ང་སྐར་མ་མིན། རང་གི་སྟོག་སྒྲ་དགོས་ཀྱང་ངས་རོ་སྦྱོན་ལེན་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་སྟོ་རྩ་བརྟན་པོས་ལན་བཏབས།

"ཁྱོད་མི་ལན། མི་ཞིག་ལན་དགོས་ན། ང་བད་མ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱོད་

མ་ཡིན། ཁྱོད་ད་རུང་གིས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་འདར་རྒྱག་པ་བཟང་མོད། འོན་ཀྱང་རང་གི་སྒྲོ་རྩ་ལ་འདོན་རྒྱ་བ་རྗེད་མི་ཉན། "ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་བྱིས་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར་དེ་སྐད་བཤད།

སྤྱིར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ཐུང་ལ་འཇམ་ཐིང་རེ། མ་འགྱུར་པར་ཁོ་གཉིས་སྡེ་བའི་ནང་དུ་འབྱོར། སོ་རོག་འགས་ཉ་ལེ་ཉེ་ལེས་བྱ་སྒྲིང་བརྒྱབ་རྗེས་སྐད་འཆོར་བཞིན་སྡེ་བའི་གོང་ལ་རུབ། ལྟས་ངན་པ་ཐོག་མར་བྱ་ངན་སོ་རོག་གིས་སྟོན་ཟེར། སོ་རོག་ནི་ཐན་བྱ་ལ་གོ་བ་དང་། སྡེ་མི་ཆོས་སོ་རོག་གི་འཛེར་སྐད་གོ་བ་ན། གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུན་གྱིས་སྒྲོར་བྱུང་ནས་སྒྲེས་པ་གཉིས་པོ་དང་བཅའ་པོའི་མཐའ་ནས་བསྐྱོར། སྐད་པོ་འགས་ད་རུང་པ་དམ་དཀར་པོ་གྲོགས་པོ་མེད་བཞིན་དུ་སྤྱིར་ལོག་པར་གཤེགས་པའི་བཏང་།

སྡེ་མི་ཆོ་གཤེགས་པོའི་ཉེ་དུ་ཁེར་རུ་མ་ཨ་མ་སྐན་མོར་སེམས་ཁ་གསོ་བར་བྱིན་དུས་ན་སོ་རོག་ཅུང་ཟད་དབེན་པར་གྱུར། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་མ་གྲགས་ལ་རང་ལ་བཞོད་སྒྲོམ་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་མ་ཐུབ། གྲང་རྒྱུང་བྱང་མས་ཁོའི་གདོང་ལ་ཁབ་ཅེ་བཞིན་དུ་གཅོས་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་འདས་རྒྱུན་གྱིས་ཁོའི་སེམས་སུ་གསུབ་ཐབས་མེད་པའི་མ་ཁ་བཞག།

མི་གཞན་པས་གྲུ་ཡངས་གདོང་ཡང་དེའི་སྒྲབས་གྱིས་མི་ཁོངས་ཅན་གྱིས་ལྷག་དུ་ཁོག་སྒྲུག་བྱེད་འགོ། ཅིག་གིས་མི་དགེ་བ་ཞིག་ལས་ཟིན་ན། འགྱོད་བཤག་བྱས་ནས་དངོས་གནས་དག་འབྱུང་བྱེད་ག་ལ་ཐུབ།

ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། "ངའི་སྒྲིང་ཕྱག་རང་གིས་རང་ལ་སྒྲུག་མ་སྒྲུལ།" ཞེས་ཨ་མས་ལབ། རོ་སྒྲིང་རྗེས་ཁེངས། "དེ་བྱས་

ནས་གོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚད། ངའི་སྤྱིང་ཐུག་ བམ་ཁ་ལས་བསྐྱབ་བྱ་ལེན་དགོས།"

ཡིད་སེམས་དྲོ་བའི་སྐད་དེ་གོ་བ་ན། ཁོ་ཞེ་གཏིང་ནས་ཐུས། མིག་ཚུ་ཐོ་ལ། ཁོའི་
བསམ་པའི་ནང་། གཞལ་མཐའ་མེད་པའི་འཛིག་རྟེན་ན་ཁོ་ནི་ཁེར་ཆད་དུ་ལུས་གིང་། ཉོན་
དག་ཡ་ང་བ་དེ་ལས་ཐར་རྒྱའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཁོ་ལ་མེད་པར་སྟམ། ཨ་མ་ནི་
ནམ་ཡིན་རུང་ཁོ་རང་དང་སེམས་ཐོག་སེམས་ཡིན་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདིང་ཚད། ཁོ་
རང་གི་འཛིག་པ་མེད་པའི་རྒྱབ་རྩ་བཀའ་མོ་ཨ་མའི་སྤྱིང་ལ་ཁེན་ཅིས་བྱས་པ་ན་འགྲེལ་ནས་
བརྒྱལ་སོང་ངོ་།

ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་པ་ན། ཨ་མས་དོ་སྐྱེའི་མདུན་དུ་ཅོག་པུར་བསྐྱད་དེ་
སྐྱབས་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྟོན་པའི་སྐྱེ་མདུན་གྱི་ཨ་མ་བཞུན་མོས་སྤྱིང་སྤྱུག་གི་དོན་དུ་
ལྷག་བསམ་གྱིས་སྟོན་ལམ་རྒྱག་པ་མཐོང་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་མིག་ཀོང་མཆི་མས་
མེད། ལྷགས་གཞོང་སྤྱིང་བཞེན་པ་ཐོས་ནས། ཨ་མས་འཕྲལ་དུ་"གཅེས་སྤྱུག་ ཁྱོད་སང་
སོང་། ད་ཁྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ།"ཞེས་སེམས་འཆིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། ཟུ། ཟུ། ང་སྟོམ་གི་"ཞེས་ལབ།

ཁོ་མོ་ཆུ་ལེན་དུ་འགྲོ་ཁར། "གཅེས་སྤྱུག་ མ་འགྲུལ། ངས་འབྱེད་ཡོང་། ཟ་ཆུ་
དེ་ཨ་དགོས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཟ་མ་མ་ཟོས།"ཞེས་དྲིས།

པད་མཆོ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཆུ་དཀར་ཡོལ་གང་སྟེར་བའི་སྐབས་སུ། ཉན་
ཟོན་ཅོང་བད་གྲགས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་མལ་སའི་ནང་ནས་
ཕྱི་ལ་མཆོངས། ཨ་མར་འགོག་ཁོམ་མ་བྱུང་གོང་། ཁོ་སྤྱིང་གིལ་ན་གནས་པའི་གྲུ་ཉེ་ཆང་
དུ་ཁྱེའི་དུ་བརྒྱགས་ནས་སོང་། སྤྱིས་པ་ཆང་མ་གྲུ་ཉེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཁ་རུབ་ནས་ཁོའི་
བཀའ་གསུང་ལ་ཉན་བཞེན་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་མི་ཆོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅོངས་ཏེ་པད་མ་
དཀར་པོའི་ལོགས་སུ་འགྲེངས་ནས་བསྐྱད། གྲུ་ཉེས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ཆང་པ་དང་།
ལྷགས་གཞོང་དང་གྲུ་ཉེ་མ་གཏོགས་སྤྱིས་པ་ཆང་མ་བུད་སོང་། གྲུ་ཉེས་"འདི་གའི་ཆུན་
ཆོན་ཉ་ཉོག་སྤྱང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱུག་ན་ཡོད།"ཅེས་གདམས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ཉིད་སྒྲིམ་པ་གཞན་དང་བསྐྱེད་སྤྱོད་གཅིག་ཏུ་གཡུལ་ངོར་
ལྷགས་མི་དགོས་པ་ལམ་སང་ཚོགས་པ་ན། "ར་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་དབྱ་བའི་མགོ་བོ་
འབྲེག་ཏུ་འགོ་ན་འདོད། ད་རེབ་རས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་གསུང་དང་ལེན་བྱེད་ཁོ་ཐག་
ཡིན།"ཞེས་ཁྱབ་བྱས།

གུ་ཉེ་རྟའི་འཕོངས་ལ་བསྒྲིན་ནས་གཞན་གྱི་བསྐྱེད་ལ་མདའ་བཞིན་འཕུར་ཞོར་དུ་
"ཕོ་རབ་ཁྱོད་ལྟ་བུ་འདི་ག་ནས་ཀྱང་དགོས་མཁོ་ཆེ། སྤང་དབྱས་ར་ཆོའི་བྱུལ་ནས་སྡེ་བ་
ལ་ཕྱོལ་ན་ཐང་། ཉིན་ཞག་མེད་པར་བྱ་ར་གང་བཟང་བྱེད་དགོས།"ཞེས་ལབ།

ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞོང་དབུང་སྒྲོད་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཅིར་སོང་། ཏྲ་
ཕོ་འདུར་འདུར་བྱས་ནས་ས་རྒྱལ་ལངས་པ་ཡང་རྒྱུད་འགོས་སུ་གཡོས་ནས་དེངས་སོང་།
འཕྲང་ལམ་གྱ་གྲོག་དེ་ཡང་བསྐྱར་མིག་ལམ་དུ་གར་བྱུང་། ཁོ་རང་དེ་གར་འབྱེངས་པའི་
སྐབས་སུ་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་པའི་ལམ་འཕྲང་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་ཉམས་མེད་པའི་རང་
མདོག་གར། མི་རབས་དུ་མའི་རྗེས་སུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་རུང་རང་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་
ཀྱང་རྗེས་དེད་སོང་།

སྒྲིམ་པ་རྣམས་གཡུལ་ངོར་སོང་། སྡེ་བའི་ནང་དུ་ལས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད། ཀན་མོ་
དག་གིས་མིག་རྒྱང་ཆོད་པའི་ལམ་དུ་བཏྲས་ནས་སྒྲིམ་པ་ཆོ་བྱིར་ལོག་པར་སྒྲོན། གོ་རྒྱ་
བྲགས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། ཉིན་གྱི་ཁ་ལོ་འཁོར་བ་ནི་གདོས་ཀྱིས་བསྐྱད་པའི་འབྲུ་སྒྲིགས་
ཤིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། ཐ་ན་ཐན་ལྷས་ཀྱི་སྒྲེལ་མ་ཕོ་རོག་དག་ཀྱང་སུན་སྤང་སྒྲིམ་ཏེ་
གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་སོང་བ་དང་འདྲ། ལུང་བ་དེ་ཡང་ཡེ་རེ་སྒྲག་སྒྲེད་ཅིག་དང་འཇམ་
ཐིང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་། ལྷགས་གཞོང་ནི་ལོ་ན་བཅུ་བཞི་ལས་མ་འདས་མོད། འོན་ཀྱང་གུ་

ཉིའི་བཀའ་ནི་དང་ལེན་ནན་ཏན་བྱས། རྒྱུ་རྒྱུ་མེད་པ་འདི་དེས་པ་ཏ་ཅང་རྒྱུ་ཡང་།
དགོང་གུངས་ལ་ཁོ་ནི་ཉལ་མཁན་ཆེས་གཞུག་མ་ཡིན། དག་པོ་དག་ནི་རྒྱུ་གཡང་
གཤོག་ཀ་དང་འཐབ་ནས་མི་ཁོམ་ཡང་། ཁོ་ཡིས་རྣམ་རིག་བསྐྱེམས་ནས་སོ་བ་ཏན་ཏིག་
བྱས། འཆུག་སྒྲོན་རི་འདྲ་འདྲ་ཞིག་འོར་གྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མ་འདོད།

གཤོག་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་འཇུག་རྩྱུང་ལ་ལོ་ཁྱུང་མོ་ཞིག་ལོན་སོང་། ཉིན་ཞིག་
བྱ་ར་བྱེད་དུས་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལུས་པོ་རྟ་རུ་ལྟུང་བའི་སྒྲིམ་བཞི་སྒྲོར་ཞིག་གིས་ཤ་
ཟད་རུས་ཟད་གྱི་ཞོན་པ་ཁྲིད་དེ་སྤེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྒྲིག་བཞིན་པ་མཐོང་། དེམ་པོ་ཞོན་
པའི་འཕོངས་ན་མང་བ་ཡུགས་མོ་དང་དུ་ལྷག་སྤར་བས་ཀྱང་རེ་མང་ཡིན་པའི་ལྷས་སུ་
ཐོན། མགོ་ནག་མིས་ཅི་བྱས་ལས་ལ་སྤྲུག་གི་མཆི་མ་ཕོད་མོད། འོན་ཀྱང་མིག་ཆུ་སྤང་
སོང་བ་ན། སྤྲུག་སྒྲིབ་གྱི་ལས་སྒྲོར་སྤར་ལུས་སུ་མཆི་མ་མེར་བཞིན་བསྒྲེད་པ་རེད།
ཐངས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཆག་འཛིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར།

མི་ཁྱུ་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་བལྟས་ན། དོན་དག་སྒྲི་གཡང་
བ་རེ་བྱུང་སོང་བ་འདྲ། སྒྲིམ་པ་ཆོ་གཡུལ་ངོ་ནས་ལོག་ཐངས་རེར། ལྷ་ཉེས་རང་གི་ཏ་
རྒྱུང་རྒྱུང་ལ་ཞོན་ནས་ཟིལ་ཉམས་དོད་པོས་འཁོར་མའི་སྤྲ་བོ་བྱེད། ཁོ་རང་དང་རྒྱུ་མ་
འདྲེས་པའི་ལྷ་ཉེ་ལ་སྤྲང་རྒྱུ་མེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཆོར་བྱུང་། ལྷ་ཉེ་ཏ་ལ་བསྒྲོན་མེད་
པར་འཕོངས་ལ་དམ་པོར་བཀྲིགས་ཡོད། འཁོར་མི་ཆོ་ཉམ་ཐག་པར་མ་ཟད། བཅིབས་
པ་ཡང་རྒྱུད་ཏིའི་ཉམས་ཀྱིས་བསྒྲོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། གདོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་ཐམས་
ཅད་ནས་བྱིངས་ཏེ་ཁོ་ཆོ་ཆང་མ་ས་རྒྱལ་གྱིས་ཁེབས་པའི་གཞི་མར་འཐས་བཞིན་པ་འདྲ།
རྒྱུང་འཇུག་རང་གེད་ཆ་བོ་ཞིག་གིས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པའི་མི་ཁྱུ་མཐར་གྱིས་བསྒྲོད་པ་དེ་

གཞུང་བཅད་ནས་ས་རྩལ་ནག་ཐིབ་ཅིག་གི་འོབས་སུ་བཅུག། རྟོལ་རྒྱག་གི་རྒྱང་དེ་ལ་སྤྲུམ་
ཀྱང་མི་སྤྲེལ་བར། འདར་ཡོམ་ཡོམ་གྱི་མེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྱ་ཁྱོར་དུ་གཏུགས་ཡོང་།

ཕྱི་ནིན། སྡེ་མི་ཚང་མ་སྡེ་བའི་མ་ཁྱིའང་གོག་པོ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་འཛོམས། མི་ཚོགས་
 འིག་གིས་ས་འདི་གན་མེད་པར་གློང་མོལ་ལམ་རྩོད་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གྲལ་ཁ་གཞན་
 ཞིག་ན་སྐྱེས་བུ་ཚོ་ས་གདན་ཐེད་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྦྱིལ་གྱུར་གིས་བསྐྱད་ཡོད་ཀྱང་ཁ་
 སངས་མཁན་གཅིག་གྱུར་མེད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་རིག་རིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན།
 མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཁ་གྲགས་པར་བསྐྱབས།

"ཁ་མི་གྲགས་པས་གོ་ཅི་ཚད། ད་རུ་ཚོ་བརྒྱད་ཀྱི་འགོ་བདག་འདི་ན་ཡོད་པ་
 མིན་ནམ། ཤོད་རྒྱུ་ལྷོ་བས་པ་སྤུལ་ཡོད།" ཅེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་རར་གཏམས།

"དོ་ཇེ། ཁྱོད་ལ་གང་དགོས་མི་ཤེས་རྒྱ་ཅི་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་འདི་ཡུན་རིང་དུ་
 སེམས་སྤྲོ་བརྒྱགས་པ་མ་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལུང་བ་ཚོ་བའི་འགོ་དཔོན་དོ་གོར་གྱིས་ལན་པ་
 གྲུན། ཁོ་ནི་གྲུ་རྟེའི་ལས་རོགས་དོ་རྟག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་གྲུ་རྟེའ་རུ་ཚོ་བརྒྱད་པོ་གོར་བུར་
 བསྐྱེལ་ནས་མངའ་འབངས་ཚོ་ལྟ་ར་གཤོག་ཀའི་གནོད་ལས་བསྐྱོལ་རྒྱུའི་ཁ་ཏ་བྱས་པ་
 རེད། ད་གཤོག་ཀའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གྲུ་རྟེ་གྲོངས་སོང་པས། མངའ་བདག་གཅིག་
 གི་འབངས་སྤྲོ་གོར་བུར་གནས་འདོད་པའི་ཚོ་དཔོན་འགའ་ལས་མེད་སོང་། གྲུ་རྟེ་རུ་ཚོ་
 བརྒྱད་པོའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་དུས། རུ་ཚོ་སོ་སོའི་འགོ་དཔོན་གྱི་དབང་ཤེད་མང་ཆེ་
 ཤོས་བྲི་སོང་བས། ཁོ་ཚོས་དོ་ནས་རང་རྣམ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་གྲུ་རྟེའ་རོགས་སྦྱོར་ཅི་དགོས་
 བྱས་ཀྱང་། ཞེ་ནས་ཁོ་ལ་ཞེ་སྤང་བཟུང་ཞིང་དབང་ཤེད་ལྟོས་འཛོག་གིས་ལྟག་ཏུ་ཆེ་བའི་

ཚོད་པོ་ན་རུ་རོ་ལངས་རྒྱལ་པར་རེ།

ཡང་ཚོད་པོ་ན་གཞན་ཞིག་ཡར་འགྲེངས་ནས་"གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་སོང་ན། ང་ཚོ་
སེམས་ཁ་མཐུན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོ་སྔོན་ཆད་ལྟར་རུ་རང་མགོ་བཟུང་ན་ཅི་མི་རུང་།"ཞེས་
ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་གྲུ་ཉེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་རུ་བར་རུ་ཚོའི་འགོ་བར་བཞོད་
པས་དེ་གར་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་བྱིས་པ་ཞིག་གི་ཁ་ལ་ཉན་མཁན་མེད་པ་གསལ་བོར་རྟོགས་
པས། ཁ་རོག་གར་བསྐད། འོན་ཀྱང་ཚོད་པོ་ན་གཞན་པ་འགས་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀ་ཁ་
ཐོར་རུ་གཏོང་རྒྱ་ཐོས་པ་ན། གཤོག་ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་རུས་ཁོ་དབང་ཅི་
ལྟ་བུ་ཞིག་རེག་ཟིན་པ་སྐྱེས་པ་སེམས་མེད་ཁོག་གཏུག་དེ་ནམས་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག་འདོད་
སྐྱེས།

གྲོས་མོལ་ནི་རུས་ཚོད་བཞི་ལ་མུ་རུ་བསྐྱངས་ཀྱང་གྲོས་མཐུན་མ་བྱུང་། ཚང་
མའི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞིན་གྲོས་མོལ་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ལག་ཚྱད་ཀྱི་ཁ་ལ་གྱར། རོ་གོར་
བྱིས་སྐྱ་དངས་པའི་གྲུ་ཉེའི་འཁོར་འབངས་རོ་རྟག་ཚོས་རོ་རྗེའི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོ་རོ་ཡར་
བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕྱོགས་རིས་ཅི་ཡང་མ་བཟུང་། ཚྱོད་པར་ཁ་ལ་མི་བྱེད་པར་
སྔོ་བོ་ལ་མཐའ་མའི་གདུང་མཇལ་བྱེད་རུ་སོང་།

སྔོ་བོའི་བཅའ་པོ་སྐྱེ་བའི་བྱི་ལོགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་པེ་བཏབས། ཁ་ཏིག་ཆེ་
བའི་མིག་ཚུ་ཁོ་རང་གི་ལྗིང་མཚམས་འཛོག་ལ་ཁད་ཀྱི་སྙིང་མགོར་འཛར། སེམས་གཙོང་
ཁ་མོ་ཡལ་བ་ན། "རང་གི་སྡེ་མི་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་ཁྱེད་ནི་བྱམས་ཀྱི་འགོ་འདྲན་དང་སྒྲ་མ་
ལྟ་བུའི་སྐྱབས་མགོན། བཅོན་པོའི་གཉའ་མཐོན་དང་གཉོམ་པོའི་འགབ་སྐྱོར་རེད། དེ་ལྟ་

ནལང་། རྟོས་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྒོས་མི་ཐོང་བའི་སུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཁྱེད་བྱང་ལ་
གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ཐ་ན་སྐམ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀའ་བས་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར་
འབངས་ངོ་ཉག་ཅེས་པ་དག་གིས་བྱ་མོད་མ་འཁོར་གོང་སྐུ་གདུང་དུམ་སུར་གཏོང་ཅིས་
ཡོད། "ཅེས་སེམས་ཟ་ངེ་ཟེང་ངེ། མིག་མཐའ་མཆི་མས་བརྗེས།

རས་ཡོལ་ཡུག་གཅིག་སྒོ་ཁར་དབྱངས་འདུག་པ་དེས་ཁར་མིག་མག་མོག་ཏུ་
བཏང་ཡོད། ཉི་འོད་དྲོན་པོས་རས་ཡོལ་ངན་རྒྱལ་ཁ་སྐྱེངས་དགོས་པ་དེའི་ཕྱི་རོལ་ན་ཚམ་
ཚོམ་བྱེད་ཀྱི་གདའ། ལྷགས་གཟོང་གིས་དག་པའི་ཞིང་དང་དམུལ་བའི་ཁམས་ཀྱི་བར་ན་
རས་ཡོལ་དེ་ལྟ་སུ་ཞིག་ཨེ་ཡོད་སྟུམ། འགེབས་བྱེད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བེམ་པོར་ཡང་
བསྐྱར་ཕྱི་ལྟ་ཞིག་བྱས། རས་ཡོལ་ལ་གཏུགས་ནས་གཡོན་ལག་གིས་དེ་བཟུང་ཞིང་
གཡས་ལག་གིས་རལ་གྱི་སྒྱུར་མ་མི་བཀའ་པའི་རས་ཡོལ་སྟེང་དུ་གཡུགས། འོན་ཀྱང་
རལ་གྱི་སྒྲོ་སུར་དུ་དགྲུང་ལ་བཏེགས། ལྷགས་གཟོང་གི་མཆུར་ཚོས་ཀྱི་གཞོ་རྩ་འཁུམ་
བརྒྱབ་པ་དང་དེའི་སུར་རས་ཡོལ་རྒྱགས་མོ་དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ལག་གི་ནང་དུ་རལ་གྱི་
ཐོགས་བཞིན་འདྲང་རྒྱག་གི་དཀའ་གཟར་དུ་སྦྱང་། ཁོའི་བསམ་བར། བེམ་པོ་རང་ལ་ཡེ་
ནས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་བེམ་པོ་འགེབས་བྱེད་དུ་བཅའ་བ་ནི་སྟོང་པོ་ཡོད་པ་
ཞིག་མ་རེད། མགོ་ནག་མི་བྱིངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཐེར་དུ་མི་ལུས་སྤངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་སུར་
ཁོ་ནི་ཁང་བའི་མདུན་ན་ད་རུང་ཅོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་སྐྱག་ཏུ་སོང་།

རབ་རིབ་ཀྱི་ཉི་མ་ཚོ་བ་འདྲོགས་ལ་ཁད་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཉག་ཁ་སྐྱན་ནེ་བ་དེར་
ཅེབས་བྱུང་། མི་ཁ་གས་འཁྲུག་མཚམས་བཞག་ནས་ཐང་དུ་ངོ་བསྐར་ནས་ཡོད། མི་
གཞན་པ་ཚོ་རང་རང་གི་གྲོགས་པོ་ནང་མ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་ཁེན་མར་ཁེན་གྱིས་བསྐྱད་

ཡོད། དབུ་འདྲེན་མེད་པའི་བྱ་ཚོགས་ནི་སྒན་ལུང་ཐོར་བ་ལྟ་བུར་སྒྲུང་། རྡོ་གོར་དང་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ལུ་མཐུད་དུ་རྒྱག་རེས་བྱས།

"སྟོད། དགྲ་བོར་ར་ཚོ་ཆམ་ལ་འབེབ་ཏུ་འཇུག་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ར་རོ་འཐེན།

"ཁྱི་སྒྱག་ཁྱོད། རའི་འབངས་མི་ཚོར་རར་སྐད་འཐེན་མི་དགོས། ཁྱོད་ལ་དཔའ་ཡོད་ན་ར་ཚོ་ཆང་མ་སོད་ཤོག དེ་མིན་སུ་ཡིན་ཅུང་ར་འགོག་མི་བྱུང།" ཅེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས་ར་རོ་སྒྲིག་ཞོར་དུ་རྡོ་གོར་ལ་གཞུས། རྡོ་རྗེ་ནི་གཤོག་ཀ་ཉི་ལ་བོའི་ནང་གི་དཔའ་སྟོད་ཐོང་འཛིན་ཞིག་ཡིན་པས་གཉའ་ཕྱིད་པ་ཅན་འདི་ལ་གཉེན་པོ་མེད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྡོ་རྗེ་ལ་འཁོན་བཅངས་པ་དང་ཤ་སྦྱིའི་འོག་ན་རང་གི་ཁྲག་རྩོན་གདུ་བཞིན་པ་ཆོར། མི་ཆང་མས་སྦྱི་གཡའ་བའི་རར་སྐད་ཅིག་ཐོས་པ་ན་འགོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁ་སྦྱིར་འཁོར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྡོ་རྗེའི་མགོ་བོ་ལག་ཏུ་བཟུང་ཡོད། མགོ་རྩམ་ལས་ཤ་འོད་ཅ་ར་ར། མགོ་བྲེགས་པའི་བེམ་བོ་ལྷགས་གཞོང་གི་ལོགས་སུ་རྩ་འཁྱུམ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དམར་ནག་ཁྲག་མཛིང་རྩ་ན་ལྟོག་སེ་འཕྱུར་གྱི་ཡོད།

མི་ཆང་མ་ནང་སྒོས་སུ་རྡོ་གོར་བསྐྱངས་སོང་། ཁོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་གྱིས་པ་ལོ་བཙོ་ལྟ་ཅན་ཞིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིག་རྟེན་དབང་ཅོམ་གྱིས་ལྟ་ལས་དུ་འཇུག་བྱུང་པ་ཀླད་ལྟག་ལའང་འཆར་ག་ལ་བྱུང། དེའི་མཚུངས་སུ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོང་ཁྱོ་མེ་ལྟར་འབར་བཞིན་བསྐྱངས་སོང་བའི་མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་རྣམས་ལ་མིག་ཞགས་འཕངས།

"དགྲ་ཡ་བོའི་ཁག་གཞོན་སུ་ཉེ་གཤེགས་བྱུལ་ནས། གཉེ་རན་དགྲ་ཡས་ར་ཆོའི་

མངའ་ཅིས་གང་དགར་འཕྲོག་རྒྱུ་པའི་ལེན་བྱས་ཡོད། འགག་སྒོ་འདིར་ང་ཚོས་ནང་ཚུད་
བྱེད་པ་ཅི་རེད། ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། "ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་དམར་ཡག་ཚང་ལས་མཚོངས་བ་ལྟར་ང་ར་ར་བྱས།

མཐའ་ལ་རུབ་པའི་མི་རྣམས་མགོ་བོ་སྤྲད་ཅིང་ཚིག་འབྲུག་ཅིག་གྱུར་མི་བཤད་
པར་གནས། རྟོག་གིས་བཅ་པོ་ཤིང་ཐོའི་འགམ་ནས་རལ་གྱི་སྤངས་ཤིང་བསྐྱངས་སོང་
བའི་སྤེམ་མིའི་གཞུང་བཅད་དེ་མི་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་ལ་བྱུང། དེ་ལྟར་འདྲེན་གསར་བར་གནམ་
ས་གཡོ་བའི་དགའ་འཕོད་བྱེད་པ་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ངར་ལྷགས་ཆེན་པོས་འབྱུག་པ་
ན་རྟིང་རལ་གྱི་ཁང་བ་འབྱོམས། སྤྱོད་སེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་འཕོད་དེ་ཐོས་པ་ན། རྟོ་
གོར་གྱིས་འགོ་འདྲེན་གསར་བ་དེས་ཁོ་ཚོ་གང་ཞིག་ཏུ་འབྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་བསམས། རེན་
པ་རིང་མོ་ཞིག་འཐེན་ཞོར་དུ་རང་བྱིས་དུ་ཡོག

ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་རང་གི་སྤྱོད་པས་ཉན་ཉང་བར་བཏང་ཞིང་ཡང་འདར་
རྒྱག་ཅིག་གིས་སེམས་བྲག་གི་བྲིག་གེར་ཉན། རྣམ་རིག་སངས་པ་ན་ཁོ་རང་མི་ཚོགས་ཀྱི་
ཁྲོད་ན་འགྲངས་ནས་ཡོད། མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཚོར་བལྟས་པ་ན་ཁོའི་སེམས་སུ་ཆུ་འབྱུགས་
བྱུགས་པ་དང་འདྲ་བུང་། "ཨ་མ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ངས་སྤྲིག་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་
བསགས་སོང་། "ཞེས་སྐབས་དེར་འགྲོད་བཤགས་གྱུར་བྱས། འོན་ཀྱང་རང་གིས་
བཙུགས་པའི་རྟི་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་གསལ།

ཤད་པོ་ཞིག་གིས་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྒྲོར་ཞོར་དུ་ལྷག་བསམ་འཁོལ་བའི་ངར་ན་རེ།
"ལྷགས་གཞོང་སྤྱི་དྲིས་ནས་བཟུང་མི་རང་ག་བ་ཞིག་མིན་པ་ངས་ཤེས་ཡོད།"

ཤད་པོ་མགོ་དཀར་ཞིག་གིས་"ཁོ་སྤྱི་ཉན་འབྲུག་སྐད་ཨེ་གོ་"ཟེར།

བྱི་ཉིན་འབྱུང་གཏམ་ནི་དག་པོའི་ན་ལམ་དུ་བྱིངས། དག་ལྷ་གཤོག་ཀའི་འགོ་བས་
 ཐོས་པ་ན་སྙིང་རྒྱུང་ལངས་གིང་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀར་ལམ་སང་ལར་ཆོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྟ་གོན་
 བྱས། ལྷ་བས་དེར། ལྷ་གས་གཟོང་གིས་རང་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་པ་ས་སྤྱང་རྒྱ་བསྐྱོས། ཁ་ལས་
 རྒྱུང་སྟ་མ་དར་ན་གཞན་གྱི་ལྷ་ག་བསམ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཁོ་ལ་ལོས་གསལ། ག་སྒྲིག་ཚགས་སུ་
 རྒྱུད་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་རྟོག་བཤེར་བྱས་པ་དང་རྟོད་པོ་རྟོད་པོ་དག་གི་ཁ་ཏ་ལ་སེམས་ཅེ་
 གཅིག་གིས་ཉན།

མུན་པས་ནམ་མཁའ་ཁྱད་དུ་བཅུག། ཟ་ཟེད་བྱས་བྱས་མཐར་མྱེ་བ་འཇམ་ཐིང་ངེ། རྒྱབ་
 བྱོགས་ན་སྐར་མ་བྲ་ཐིང་ངེ་འཆར་བའི་སྣང་བོར་ལྟ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཐེངས་ཐོག་
 མར་གཉིད་ཆག་སོང་། གཤིན་འདར་འཁོལ་བའི་བཞིན་རས་གིག་སློ་བུར་དུ་སེམས་སུ་
 བར། "ང་རང་དག་པའི་ཞིང་ལ་སོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་ཡོད། གདེང་ཚོད་
 ཡོད་པར་གྱིས།"ཞེས་ངག་འཇམ་པོ་ཞིག་ན་ལམ་དུ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་
 སེམས་སྐྱལ་བའི་སྒྲིག་རྒྱ་ལྟ་བུ་དེ་ནམ་ཡང་བརྟེན་གང་ནས་བྱུང།

ལག་བ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་འཐེན་བྱུང་བ་ན། རྒྱབ་དུ་ལངས་མཁན་
 བྱི་ཨ་མ་ངེད། ཁོ་མོས་"བྱ་ལྷག་ངལ་གསོས་དང་། འགན་ཁག་གསར་བ་འདི་འབྱར་ན་
 རང་རྩོམ་དགོས་པ་ངེད།"ཞེས་སེམས་ན་སྟེ་གདམས་པ་བྱས།

ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་སང་བ་ན། ཁང་གིང་འབྱར་ཡོད་པས་ཉི་འོད་སྐབས་ཀ་
 ལས་འཛིན་བྱུང་། ཕྱི་རོལ་ཁྱ་སིང་སེ། རྩོ་འཇམ་ཉི་འོད་ཀྱི་ཁྱོད་ན་བྱ་བྱེའུ་སུ་སྤྱ
 མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ཁྱོད་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་བསྐྱེད་པའི་འོ་ཇ་དྲི་མ་གྱི་ལི། ཁོ་ཐོག་
 ཁང་ལས་བབས་པ་ན་ཨ་མ་ཁོ་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། "བྱ་ལྷག་གཉིད་
 ཞེམ་པོ་ཞིག་ཨེ་ཡོང་། བད་མ་དཀར་པོ་ད་ནངས་ཐོན་སོང་། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་གཉིད་ཡོད་
 བ་མཐོང་ནས་གཉིད་མ་དགོགས། ནངས་ཇ་འབྱུངས་རྗེས་སྟེ་མི་ཚོར་ངར་ལྷུད་པར་གྲོག་
 ཟེད།"ཞེས་ངག་འཇམ་པོས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ངོ་འཁྱུ་ཞོར་དུ། "ང་ལ་གཉིད་སྤྱག་པོ་ཞིག་ཁྱུག་བྱང་།
ཨ་མ། ང་ལ་རྩམ་པ་བརྩིས་ན་ཨེ་ཚོག་"ཞེས་ལབ།

"འགོ་བས་ཐ་ན་རྩམ་པ་ཡང་བརྩི་མི་བྱུང་པ་ཤེས་ན། འབངས་མིས་ཅི་བསམ་
རྒྱ་རེད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་འཇུག་དཔུལ་ཞིང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་བཟུང་ནས་རྩམ་པ་བརྩིས།
བད་མཚོས་རྩམ་པ་བརྩིས་མ་ཚར་གོང་སྒོ་མོ་བང་སེ་བྱེས་སོང་བ་དང་། བད་མ་
དཀར་པོ་སྒོ་ཁ་ནས་ལངས་ཏེ་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱང་།"ཞེས་སྒྲིང་རྒྱང་འཚང་ཞོར་དུ་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀ་བ་དཀྱིལ་མའི་ཁོས་མགོའི་སྟེང་གི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
སྟོབ་ཞོར་དུ། "ད་འགྲིག་སོང་། སྒྲོ་བོ་འཛིང་མོ་ཞེད་པོ་དེའི་ནང་བཀོངས་ནས་ད་བར་དུ་
དུས་ཚོད་འགོར་རིང་ཐལ། ང་གོ་སྐབས་འདི་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐད་ཡོད། དེ་རིང་བའི་
སྒོག་འཕེན་དགོས་པའི་ཉིན་མ་ཐོན་སོང་།"ཞེས་ལབ་ནས་ཨ་མར་གྲེས་ཁའི་འོ་ཞིག་བྱས།
བད་མཚོས་བྱ་ལྷག་མི་གཞན་པའི་ཁྲོད་ན་ཡལ་འགྲོ་བར་བལྟས་ནས་ཡང་བལྟས། མིག་
རྒྱ་སྟེང་དོག་གཉིས་མེར་བྱང་བ་ཡམ་ཡོམ་དུ་མིག་གོང་ལས་འགྲིལ་བྱང་། ཁོ་མའི་རྒྱ་ཡས་
འཐབ་འཁྱུག་ནི་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་ཞིང་བྱིར་ལོག་ན་མཉམ་དུ་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱ་བཤད་མོད།
འོན་ཀྱང་ཁོ་གཏན་ནས་ཐོན་མ་སོང་། སྒོ་བར་དུ་ཁོ་མོ་བྱིར་བྱིམ་དུ་སོང་སྟེ་རྩམ་པ་བྲོན་པོ་
དཀར་ཡོལ་གང་བོ་བྲངས་ཤིང་ཡང་བྱ་རྒྱུང་གི་བཟླ་ལ་བསྟེགས།

མི་ཚང་མ་གསར་བྱུང་གི་འཐབ་འོབས་ཀྱི་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་དམག་བཤར་ལ་ཐོན་
པའི་དགྲ་བོར་བསྐྱུགས། ལྷགས་གཞོང་བད་མ་དཀར་པོའི་རྩིབ་ནས་ཐང་དུ་ལོག་ དོན་
དག་གང་མང་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སེམས་སུ་བདོལ། མགོན་པོ་ཡག་རང་གི་མིག་སྒྲ་ནས་བོ་འུ་
ཁར་གོར་བ་དང་ཉམ་ང་བའི་བཅའ་སྒྲ་ཉེའི་བེམ་པོ་ཁུར་ནས་ཐོན། ལྷགས་གཞོང་

གིས་འདར་སིག་ཅིག་བརྒྱབ་སོང་། ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པའི་
སྟེང་དུ་ཡང་མོས་རེག་པ་དང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་ལ་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་བལྟས་
ཡོད། "བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་ང་དང་སྟོ་ཙྏ་གཅིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
མིག་ཅེ་རེར་དྲིས།

"དེ་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ཁྱོད་ལ་ཞེ་འདོད་དེ་ཡོད་ན། ང་ཆོ་ཐོག་ལ་སྟོ་
འཁེལ་ས་གཅིག་ལ་ཐུག་ཐོང་། ཡིན་ཡང་། ད་ཁོ་ངའི་སྟབས་ཀྱིས་གཤེགས་སོང་བ་རེད།
"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མགོ་དགྱེན་ནས་བཤད། "དེང་མ་བྲུ་མ་དབང་ཐང་ཅན་ཞིག་
གིས་ངའི་སྐྱེས་སྐར་མི་ལགས་པས། ང་རང་གི་བསྟེན་གྲོགས་ཆོའི་གཤིན་འདྲེ་ཡིན་འགྲོ་
གསུངས་ཐོང་། ངས་མགོན་པོ་ཡག་དང་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གྲུ་ཉེ་ལམ་ལ་བཅུག་པ་རེད།
"ཅེས་ལུ་མཐུད་དུ་བཤད།

"དེ་མ་རེད། དེ་ལས་དབང་རེད། ཁྱོད་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད། ལས་དབང་
བསྐྱོག་དགོས་ན། གཞན་ལ་ཅི་ཁག་ཐ་ན་དགོན་མཆོག་གསུམ་པོས་ཀྱང་བསྐྱོག་མི་
ལུས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་བསམ་པས་ལབ།

མདེལ་མེ་མདའི་པོ་བྲང་དུ་འདྲེད་པའི་སྐྱེ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་སྤང་མོལ་དགྲོགས་
སོང་། མགོ་དགྱེན་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ར་གཤོག་ཀའི་འགོ་བ་རྟ་པོ་ཞིག་ལ་བསྟོན་
ནས་བརྗོད་ཉམས་ཆ་པོས་འཁོར་མི་ཆོའི་མདུན་ན་ཉང་བཞིན་པ་མཐོང་། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཤབ་ཤུབ་ཀྱིས་"ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས།"ཟེར་བ་དང་མགོ་བོ་ཅུང་དུད་ནས་སྟོན་
ལམ་བརྒྱབ་པར་། གཞན་པ་ཆོས་ལད་བསྐྱས་བྱས་སོང་། ཡུད་ཅམ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་མི་
ཆང་མས་མདེལ་འཆོར་མེད་དུ་འཕེན་རྒྱར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། "ད་རེད། ང་ཆོའི་གྲོགས་

པོ་གདོང་ནས་བསྟུ། ངའི་གཞུག་ནས་མེ་མདའ་ཐོངས། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐད་མགོ་
དམའ་མོས་བཤད། མི་ཚང་མས་རང་རང་གི་ལས་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་སྐབས་མགོ་བོ་ལྷེམ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱ་པ་འཕྲུག། ལག་པས་ཙམ་ཙམ་བྱེད། འོན་ཀྱང་མི་ཚང་མས་རང་
 རང་གི་འབྲེན་འཛོལ་བར་བྲེལ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞོན་པ་རྒྱང་གོད་
 ལ་ཞོན་མཁན་རང་གི་འགོ་བ་དང་དབྱུང་གཤིབ་ཡོད་པ་དེ་མགོ་བོ་སོ་ཁྱུང་དུ་བཅུག་ཅིང་།
 སྒྲོར་ཏོག་འཕྲེན་པ་ན་མི་དེ་རྟ་ཐོག་ལས་གན་རྒྱལ་དུ་ས་ལ་བསྐྱེལ། ལྷགས་གཞོང་གི་བཟུང་
 བ་གཞན་པ་ཚང་མས་མེ་མདའ་ཐག་ཐག་དུ་བཏང་བས། དག་ནག་པོའི་ཞོན་པ་འཛེར་
 ཞིང་གོད་པོ་ཐུར་ལས་ཤོར་བ་ལྟར་གང་སར་བརྒྱགས། དུས་ཚོད་འགའ་ལ་དམེ་ཅོད་
 བྱས། མཇུག་མཐར་མི་འགའ་མ་གཏོགས་འབྲོ་མ་ཐུབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་དག་པོ་
 བསྐྱེལ་སའི་ཞིང་ཁར་འཁོར་འབངས་ཐུར་དུ་བྱངས་ནས། དབྱགས་ཆད་མེད་པའི་དག་པོ་
 བཅའ་ཀྱང་གཅིག་ཀྱང་མ་རྟོགས། རེབ་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དག་པོར་པམ་
 ཉེས་གཏིང་ནས་བཏང་བ་ཐོག་དང་པོ་རེད། ལྷ་ཉེས་འགོ་འབྲེན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཆ་རེ་
 བྱངས་རུང་། ཐོགས་གཉིས་ཀར་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་བའི་དེད། ཐེངས་དེར་གཤོག་ཀ་རང་གི་མི་ལ་
 གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཅའ་པོའི་ཁོད་ན་པར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱེད་བཞིན་ཅིག་འཛོལ་
 བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐྱུས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་འཛོལ་བཞིན་པ་མ་ཤེས། དག་དཔོན་གྱི་བཅའ་པོ་
 འཛོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་རང་གིས་ལོས་ཤེས། དག་དཔོན་གྱིར་རང་སྐྱེར་
 འབྲོ་བ་མ་མཐོང་ཡང་བཅའ་པོ་རིག་རྒྱ་མེད་པ་ཅི་རེད། ཐུར་འབངས་འཁོར་གྱི་ཁོད་དུ་
 འོག་ཅིས་བྱས་པ་ན། དག་དཔོན་གྱི་རྟ་མཚའ་ལུ་མ་དེ་བཅའ་པོའི་ཁོད་ན་འཁོར་བཞིན་པ་

ཟིག་ལོན་ཀྱང་རྟ་པོ་བསྐྱར་ནས་དམག་མི་ཚོ་ཡོད་སར་སླེབས་དུས། ལོན་པས་རང་གི་
བདག་པོ་འཚོལ་བར་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱིང་རྗེ་ཤོར།

"ལྷོས་དང་། མི་ཞིག་འབྲོ་གི་འདུག"ཅེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལུང་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་མདེལ་ཕོ་བྲང་ལ་དེད་ནས་རྟ་འགོ་མ་
དེ་ལ་ཁ་འཁོར།

"གཏེ་རན་དག་དཔོན་རེད།"ཅེས་ཡང་སྒྲིམ་པ་ཞིག་གིས་ལུང་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྟ་འེ་འཕོངས་ན་ཁ་སྐྱབས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲིམ་པ་དེ་པོ་ལུ་མིག་
ཏུ་བླངས། རྟ་ཕོ་རྒྱལ་ཞོར་རྒྱལ་ཞོར་སྒྱུ་མི་ཡང་ལུས་གཏོས་རེ་རྒྱུང་རེ་རྒྱུང་རེད། ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟ་བར་ན་ནག་ཉིག་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་མ་མཐོང་། མེ་མདའ་"བར་སེ"བཏང་
བ་དང་རྟ་ཕོ་ཡང་མིག་རྒྱུང་ལས་ཡལ་སོང་། སྒྲིམ་པ་འགའ་དེའི་འཕྲོར་རྟ་དེའི་བརླེ་ལ་
བརྒྱགས། ཁ་ཅིག་གིས་མི་དེ་མདེལ་ཡིས་ཕོག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག ཁ་
ཅིག་གིས་ཐ་ན་དག་དཔོན་གྱི་ཉེ་དུས་དག་འཁོན་ལེན་རྒྱར་འཛིགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་
གིས་སྒྲིམ་པ་དེ་གཟས་ནས་འཚོར་དུ་བཅུག་པ་རེད་ཅེས་ཤབ་ཤུབ་ཀྱང་ལབ་ཀྱི་འདུག ར་
མདའ་བཀོ་ཆད་འགས་བདའ་མཚམས་བཞག ཁ་ཐག་རིང་པོར་ཉད་པའི་ལྷགས་གཞོང་
ནི་ཚང་མའི་མིག་གི་གཏད་སོར་གྱུར། གློ་བུར་དུ་བད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་
ནས་མདུན་དུ་མཚོངས་པ་དང་རྟ་ཕོ་དེ་ཡལ་སའི་ཕྱོགས་ལ་བར་ལངས་ནས་བརྒྱགས།

ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིང་བར་མཁའ་དབུགས་རེ་ཏེ་དང་རེ་སྒྲག་ཡིན་པས།
དབུགས་ལེན་པའང་དཀའ་མོར་གྱུར། མི་ཚང་མས་པད་མ་དཀར་པོ་རེ་རྒྱུང་ནས་རེ་རྒྱུང་
དུ་འགྱུར་བཞིན་པར་བརྟུན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བཙུམས་ཤིང་མགོ་དགྲེ་སྟེ་པད་མ་

དཀར་པོ་ལག་སྟོང་དུ་བྱིར་ལོག་པར་བསྒྲགས།

དུས་ཚོད་ཀྱི་བགོད་པ་མཚམས་བཞག་པར་སྤང་། ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ཞེ་མི་
བདེ་བར་གྱུར། ཁོ་ཡིས་གྲུ་ཉེ་ལྷ་བུའི་རྗེ་བོ་ཞིག་བྱེད་ན་འདོད། ཡིན་ཀྱང་འདོད་ཐོག་ལ་
ཆར་འབབ་ཁར། གྲོས་བྱེད་དེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རང་མིག་སྤྲོ་ནས་བྱུང་བ་རེད།
འདི་ནི་གདོན་བར་ཆད་ཀྱིས་ལས་དབང་གི་ཚན་ཁ་བཀོལ་ནས་ལྷགས་གཞོང་རང་ལ་
ལས་འགོ་ཡང་ཚོམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་བསམ་སྒྲོལ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་སྟེ།

སྐབས་དེར་མི་ཞིག་མིག་མཐོང་དུ་ཤར་ཡོང་བ་དང་ད་རུང་མན་མུན་གོད་པའི་མི་
དཔུང་གི་ཕྱོགས་ལ་མཐར་གྱིས་གཏུགས་ཡོང་། མི་ཚང་མས་སྒྲིམ་པ་དེས་དངོས་པོ་ཞིག་
གསུམ་སྒྲིམ་པོ་ཞིག་ཁུར་ཡོད་མེད་ལ་ཉེབ་ལྷ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་བསམ་ཚོད་
ཀྱི་མཇུག་འབྲས་མཐོང་མ་འདོད་པར་མིག་བཙུམས། སྒྲིམ་པ་དེ་རྩུར་གཏུགས་པ་དང་མི་
གཞན་པ་ཚོ་ཡང་རམ་རམ་བྱགས་བྱགས་ཀྱིས་ཁོའི་གདོང་ལ་བཅར། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་གི་རྒྱུ་བ་འགྲུལ་མེད་ཐེར་བྱག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།

"ཨ་ལེ། ཁོའི་རྒྱུ་བ་ན་དངོས་པོ་ཞིག་འདུག ལྷོས་དང་། རས་བལྟས་ན།
ལྷགས་གཞོང་གིས་གདོན་འདྲེ་དེ་འཆོར་དུ་བཙུག་མེད།"ཅེས་སྒྲོལ་བརྒྱབ།

"ཁྱོད་ཁོ་ཐག་ཡིན་ནམ། རས་གདོན་འདྲེ་དེའི་བེམ་པོ་མི་མཐོང་བ་ཅི་
རེད།"ཅེས་ཚོད་ཀྱིས་དྲིས།

སྤེ་བའི་ནང་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མས་སྤེ་ཞོལ་ན་རང་གི་བུ་སྤྲུག་བྱིར་ལོག་
པར་བསྒྲགས་ཡོད། ཁོ་མོའི་ལག་ཏུ་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་གང་ཐོགས་པ་དང་མི་གཞན་པ་
ཚོས་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྒྲོལ། ཁོ་མོས་སྤྲིང་གི་བུ་བྱིར་ལོག་གིན་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་སྒྲེ་

བསྐྱེད་སྤྱོད་ནས་བལྟས། གཡུལ་ངོ་ནི་སྡེ་བ་ལས་ལེ་བར་འགའ་ལས་མེད། སྐྱེས་པ་ཆོས་
 གཡུལ་འབྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཆོན་དང་། སྐྱེས་མ། བྱིས་པ་ཆོ་སྡེ་བའི་ནང་བཞག་པ་རེད། མི་
 ཚང་མ་མ་ཁྱིམ་དེའི་ནང་དུ་རུབ་ནས་བསྐྱེད། ཁོ་ཆོ་ཚང་མ་རང་རང་གི་བྱིས་ནས་སྡོད་
 ཅིས་གདམས་མོད། འོན་ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་ཆང་མ་ཁ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པ་རེད།
 ཁོ་ཆོར་ལབ་འདོད་དྲག་པོ་སྐྱེས་མོད། འོན་ཀྱང་འཛོམས་དུས་ཁ་གྲགས་མཁན་ནི་གཅིག་
 ཀྱང་མེད། ཤིང་གི་མ་ཁྱིམ་པོ་དེའི་འགྲམ་དུ་བཏོགས་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་དེ་མ་
 ཁྱིམ་སྡོད་གི་ལྷན་གཤེན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་དལ་ལྷོད་རན་པས་གྲགས་ཤིང་
 གྲགས། སྤང་ཆུལ་དེ་ནི་མི་རྒྱལ་གྱི་ཞེན་རིགས་ཐེན་གྱི་སེམས་གཙོང་ལས་ཉམས་སད་
 དུ་འཇུག་ཅིས་བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད།

སྐྱེས་པ་དེ་རང་གི་རྒྱབ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེ་མཁན་དག་དང་ཉེ་
 སར་སླེབས་པ་ན། བེམ་པོ་ཐང་ལ་གཡུགས། "ལྷན་གཤེན་གཤོང་། བྱིས་གཏེ་རན་དེ་
 འཆོར་དུ་བཅུག་མེད། མགོ་གཏོར་བཞག་ཡོད་གི"ཞེས་ལུང་རྒྱག་ཞོར་དུ་མིག་ལྡེབ་པ་
 དང་། ཀྱང་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་ཉན་པའི་ལྷན་གཤོང་གི་ཕྱོགས་ལ་སོང་། དེའི་ཞོར་དུ་མི་
 གཞན་པ་ཆོས་རེངས་པོར་འགྱུར་བཞིན་པའི་བེམ་པོར་རུབ་བརྒྱབ།

"བྱིས་མི་འཆོར་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ། བད་མ་དཀར་པོས་སྒྲོ་བ་
 རྒྱས་པའི་མི་ཆོགས་གྱིས་བེམ་པོ་ཀྱང་རྗེ་བྱེད་བཞིན་པར་བལྟས།

"བྱིས་གཏེ་རན་དེ་ལེན་དུ་སོང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།"ཞེས་ལྷན་གཤོང་གིས་
 མིག་བཅུམས་ནས་བཤད།

"ངས་དེ་ག་ནས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་བྱིས་དཔག་ཨེ་ཐུབ"ཅེས་བད་མ་དཀར་

པོས་ཁ་ཐག་རིང་ས་དེ་བསྟན་ནས་དྲིས།

"ཅི་ཞིག་རེད།"

"ཞོན་པ་མཚའ་ལུ་མ་དེ་གཉེ་ངན་དེའི་ལོགས་ན་ཅོག་ཅོག་བྱས་ནས་བསྐད་ཡོད།
ཇི་འདྲིའི་ཞེ་སྒྲོ་བ་ཞིག་རེད། ངས་ཁྱོད་ལ་འཛིན་ཅིས་བྱས་པ་ན་རྟ་གོད་སྒྲོས་སོང་བ་འདྲ།
འཕྲས་བརྒྱབ་ནས་ང་གསོད་ལ་ཁད་བྱས་སོང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་ད་རུང་སེམས་བྱིང་
གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འཕྲུག་ཞོར་དུ་"དྲུང་འགོ་ཞིག་ལ་བདག་པོར་ཞེ་གདུང་
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཅི་རེད།"སྒྲུམ་ནས་སེམས་སྟོང་བར་ཉན།

"བར་བར་ལ་མི་ལ་བལྟས་ན་བཤུལ་ཆག་མི་ཞད་ཆེ།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་
ལབ་པར།

"རེད། དེ་མགོ་ནག་མི་རྟ་ལ་ཞོན་དགའ་བའི་རྒྱུན་ཡིན་ནའང་ཐང་། ཁོ་ཚོ་ཕྱི་
ཐག་རིང་བའི་སྒྲོངས་གོགས་རེད། ཁྱོད་རྟ་ལ་ཞོན་ཨེ་ཕྱིང་།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
དྲིས།

"ཞོན་མ་ཕྱིང་། སྒྲོང་པོར་བཤད་ན། ཞོན་རྒྱར་ཞེད་གི་"ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་པད་
མ་དཀར་པོ་གདོང་ཚ་ལེམ་མེར་ཉན། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནི་འཛིགས་
མེད་དམར་ཡག་སྟག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། འཛིག་རྟེན་འདི་ན་པད་མ་དཀར་
པོར་བྲེད་ཤ་སྒྲིད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཀླད་ལྟག་ལའང་ཤར་མ་ཕྱིང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་
གློག་གི་དོན་དག་ཅིག་ཁོའི་སྟེང་ནས་ལྟང་དུ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་བསམས།

"ཨ་འགས། སྐྱེས་པ་འདི་བཀོངས་པ་བྱོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་བྲིགས་སེ་རེད་ཨེ་
འདོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ཙུང་ཞིག་གཞོང་གི་ཡོད།

"དེ་ད་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། སྐྱེས་པ་འདི་རིགས་དམུལ་ཁམས་ནས་བསྐལ་
སྟོང་བར་དུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་ཀྱི་རེད།" ཅེས་ཚིག་ཉིང་མཐོན་པར། ཅུབ་རལ་ཅུབ་ནག་གི་
བེམ་པོར་ད་རུང་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་བྱོད་དུ་བྱིན།

ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་ལུབ་ཀྱིས་འཛོགས་པའི་སྒྲོངས་གོགས་ཚའི་ཁྲོད་དུ་འགོ་བསམས་
མོད། འོན་ཀྱང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡ་མཐའ་མ་མཐར་ལྷུང་། དེ་བས་ཁོ་རང་ཁད་
ཀྱིས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་རེད། ལམ་ཞོར་དུ། མི་ཚོགས་ཤིག་གིས་སྒྲིས་བྱ་ཞིག་ལ་རང་ཡན་
དུ་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པ་མཐོང་། མནར་གཅོད་ཐེབས་པའི་གང་ཟག་དེའི་གདོང་ཁོ་ཡི་
ཕྱོགས་སུ་འཁོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་བས་སེ་བཏང་སོང་། མ་གཞི་མི་ཡན་གར་པ་དེ་
ནི་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡིན་ལ་ཞེ་སྤང་འཁོལ་བའི་མི་ཚོགས་ཤིག་གི་མནར་གཅོད་ཚ་མོ་
ཁྱོད་གི་ཡོད། མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་ཚང་མ་ལས་ཁོང་ཁྲོད་མི་དབལ་འཕྱུན། ལྷགས་གཞོང་
རང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྤྱང་ཚོགས་ཀྱིས་ལུབ་ཀྱིས་གཟན་པའི་ལུ་གུ་ཁེར་ཆད་ཅིག་དུ་ལུས་
ཡོད།

སྒྲགས་ལ་ཞིང་སློ་ཁ་འདྲེན་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཞིག་གསལ་བྱུང་། མཐོང་བ་ཚང་མ་
མིག་འཕྲུལ་ཙམ་ཡིན་པས་ཁོ་དགའ་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་སྡེ་
ཁར་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང་དག་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེ་བོ་དུམ་བྱར་
བཏང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་སེམས་མ་བསོད།

ལྷགས་གཞོང་གཅིག་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ་མཐོང་བ་ན། ཨ་མས་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་
གང་བོ་མི་སྟེར་བར། "མི་གཞན་པ་དག་གང་ལ་སོང་། ཁྱོད་གཅིག་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ་ཅི་
རེད། ཉེ་ཞོ་འདྲ་བྱུང་བ་ཨ་ཡིན།" ཞེས་དྲིས།

"མ་བྱུང་། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཐོག་དུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།" ཞེས་ཨ་མ་

པད་ཚོས་བྱུག་པ་སྟོ་ཟེར་ནས་བྱད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཡང་བསྐྱར་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་ལོག་
ཀྱང་གཉིད་མ་བྱལ། གཉིད་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་ལ་འཕྲལ་སྒྲུང་དེ་ཡང་བསྐྱར་སྒྲུང་ངར་ཤར་
བས་གཉིད་བཅགས་སོང་། སྒྲོ་ཁ་ན་ས་རྒྱུ་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲེལ་བྱུང་ལས་ཕྱི་
ལ་བལྟས་པ་ན། སྤྱིན་ནག་ཐོན་པོ་ཞིག་ཤར་བྱོགས་སུ་རྒྱག་གིས་བསྐྱོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་སྤྲིག་སྐྱོད་ཁ་མོའི་འཕྲལ་སྒྲུང་དེའི་ཐོག་སྟོ་བསྒྲིམས་ནས་བསྟན་དོ།

པད་མཚོ་བྱུག་པ་ཁྱེར་ནས་བྱིར་ཐོན་པ་ན་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉིད་བྱུང་ངེ་ཞིག་
ཁྱུག་ཡོད། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་བལ་གྱི་ཉལ་བྱལ་ཞིག་གིས་བཀའ་སྟེ་བྱད་སོང་།

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོ་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་པ་ན། ཉི་མ་དགུང་ལ་བཞགས་འདུག
 ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་ནས་མི་མང་པོས་ཕྱི་རོལ་ན་ཟ་བེད་བྱེད་པ་མཐོང་།
 ཁོ་ཐོག་ཁང་ནས་བབས་པ་ན་ཁ་འོག་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ཅ་ནེ་ཞིག་ཐབ་ཀའི་
 འགམ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་དང་ཁ་ལེབ་གཞོགས་ལ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིས་ནས་ཡོད། ཁོ་ལ་གཡོས་
 པའི་ཟ་མ་བྱི་ལས་འགམ་བྱི་ཡོད། བྱི་ལས་ཅི་ཞིག་ལ་རང་གི་སྟོད་ལས་མི་འཐུང་བར་
 འོབས་ཕྱོགས་ཀྱིས་གཞན་བྱི་སྟོད་ལས་འཐུང་བར་འདད་རྒྱག་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་
 མདུན་སྒྲིའི་ཕྱོགས་སུ་བྱིན།

"འོ།" ཞེས་ཨག་སྐད་ཅིག་ཐུང་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་སྟེ། ཁ་འོར་བ་ན།
 པད་མ་ལུས་ཉིལ་བོ་ཐུག་པས་བརྒྱན་ཞིང་མིག་ཟུར་རྩོད་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ལྟ་བཞིན་
 འགེངས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དགོད་ཞོར་དུ་"པད་མ། ཁྱོད་ལ་ལྟོས་དང་། ཐུག་པ་འཐུང་
 འོག་བྱེད་ན་འང་དེ་འདྲ་འཆབ་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་ནེའུ་ལྷངས་པད་མ་གྲོ་བུར་དུ་མགོ་བོ་སྦྱང། མཆི་མ་བརྟོལ་
 ནས་ངོན་ག་ར་ར། ལྷགས་གཞོང་མིག་རིག་རིག་ ཁོ་ཆོ་རུང་འདྲིས་སུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་
 མོ་དེ་འདྲ་ཞེ་སྟོ་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐོང་།

"འཆིག་པ་མ་ཟ། འཆིག་པ་མ་ཟ།" ཞེས་སྟོད་སྟོང་བ་དེ་ཐང་ནས་སྒྲངས།
 "ཐུག་པ་སྟོད་གང་པོ་འདི་མི་རྩིས་ཆེན་ཞིག་ལ་ག་སྒྲིག་བྱས་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྟོད་ཁྱེར་

ཉེན་དུ་བྱེད།

ཁོ་སྒོ་ཐེམ་ལ་མ་ཅེས་གོང་། བད་མས་"དོན་ངོ་མས་བྱོད་ལ་བསྒྲེལ་བ་
ཡིན།"ཞེས་ལབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་བཞག་སྟེ་དལ་མོར་ཁ་བྱིར་ལོར།

"ང་ལ།"

"ཨིན། ད་ནངས་རང་སྤེས་དགྲ་ཆམ་ལ་ཐབ་པར་དགའ་སྟོན་བྱེད་རྒྱ་རེད། བྱོད་
གཡུལ་ངོ་ནས་དཔའ་རྟོད་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུག་ཟེར།"ཞེས་བད་མ་གདོང་ཚན་རྒྱུད་དུ་བྱིན་ཅིང་
རག་དིག་བཞིན་དུ། "ཟས་ཐེ་གོ་འདི་བྱོད་ལ་བསྒྲེལ་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟོས་དང་།"ཞེས་
ཡང་མིག་གོང་ན་མཆི་མ་འོད་ཀྱག་ཀྱག

ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཉང་བར་གྱུར། རང་གི་ཨ་མ་མ་གཉོགས་ཁོ་ལ་གཡོ་སྒྲེལ་
བྱེད་མཁན་དེ་སྟོན་ཡོད་མ་ཟོང་། ལྷགས་གཞོང་གོ་བ་ཉར་ཉན་པ་དང་བད་མའི་གཉན་
གོང་ནས་ཐར་རྒྱུད་ལ་བལྟས་བསྟན། སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་མའི་ཁ་ལ་བ།
"མོ་སྒོ་འདི་ཡོད་འདི་མེད། སེམས་ནས་མི་འགྱུ་དགྲ་འགྱུ།"ཟེར་བ་བྱུང་བྱུང་། ལྷགས་
གཞོང་རང་ཉ་བེ་ཉ་བེ་བྱུང་བས། བད་མ་ལ་སྤྱིང་རྒྱ་ཐོན། ཁོ་ཡིས་ལག་པ་བརྒྱུད་སྟེ་ཁོ་
མའི་གདོང་གི་མཆི་མ་བྱིས། སྟང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱ་མཚོན་ཆ་དབལ་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཁོ་རང་གིས་བཀའ་དང་པོར་ཤེས། སེམས་ཅན་ལ་བརྩི་འདང་ཡོད་དགོས། སྟང་མེད་ལ་
ཞེ་འདང་ཆེ་མི་རུང་ཞེས་གྲ་ཉེས་ཞལ་གདམས་བྱས་ཟོང་། སྟང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱ་སྟག་ག་
ར་ཞིག་གི་མི་ཆེའི་དྲངས་ཁ་བྱི་འགྲོ་ལ་འཛིག་རྟེན་འཚོ་བ་སྒྲ་ལེན་པའི་རར་བྱགས་གཞོམ་
འགྲོ། མཐེགས་པོ་རྣེ་ཡི་སྤྱོད་ཀྱང་སྟང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱའི་མདུན་དུ་སྦྱིད་པ་ཞེ་འགྲོ་ཟེར།
དེ་ལྟར་འདྲ། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བརྩི་དྲངས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་ཞལ་རྒྱ་རྒྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་འདོད་ཀྱང་། པད་མ་དཀར་པོ་
 ཐོན་ནས་ཁོམ་ལོང་མ་བྱུང་། པད་མ་དཀར་པོ་ན་རེ། སྒྲེས་པོ་མོ་ཀྱན་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་
 ལ་དགའ་སྟོན་གྱི་འགོ་རྩམ་པར་བསྒྲགས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉ་མ་གོ་མི་ཚང་མས་
 ཁོ་ལ་སྒྲག་དོན་ཅི་རེད། དགའ་སྟོན་ནམ་འདུ་ཚྭ་གས་ཤིག་རྒྱག་ཆོ། བླ་པོ་བློང་པོ་ཞིག་
 གིས་སྒྲ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོང་མགོ་རྫོངས་བཞིན་པད་མ་དཀར་པོ་དང་
 མཉམ་དུ་ཚྭ་གས་ཐོག་ལ་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་འགོ་ཁར་བྱིར་འཁོར་བ་ན་ད་གཞོད་པད་མ་བྱུང་སོང་བ་ཤེས།
 སེམས་སུ་གཟུག་པོ་ཞིག་བྱས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྒྲེས་མ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་མ་
 བྱིང་། སྐབས་དེར་སྐད་འོན་ཅན་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་དྲན་པ་བརྟེངས། "ཨ་
 རོགས། ལྷགས་གཞོང་། ཁྱོད་གང་ལ་ཉད་ཡོད།" ཅེས་དྲོ་གོར་འཁུན་གྱི་འདུག "ཁྱོད་
 གསར་བྱ་དག་གིས་ནངས་སྒྲ་ལངས་ཚང་ལ་གྲོག་ཅིག་ལོང་བ་ད་རུང་གོ་ཡི་མེད།" ཞེས་
 བཤད་ཞོར་དུ་བྱིར་བློད་པོའི་གཤམ་ལ་སོང་།

མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་"ལྷགས་གཞོང་ཐོན་བཟང་། ལམ་བྱེས། ལམ་བྱེས།" ཞེས་
 ལབ་པ་ན་མང་ཚྭ་གས་རུག་གིས་འགྲུལ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་མི་ཚྭ་གས་ཀྱི་སྒྲོང་དུ་ཞེད་
 སྒྲང་ཡ་མེད་ཅིག་གིས་ལངས་པ་དང་དགའ་སྟོན་གྱི་གཡང་རྩེ་མ་བོས་གོང་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་
 ཚྭ་གས་ལ་བལྟས། ཀྱན་གྱིས་ཞི་བདེ་དང་སྒྲོ་བའི་འདུ་འཛི་ལ་སྐབས་སུ་རོལ་མོད། འོན་
 ཀྱང་ཉ་ནི་མིག་ཟུང་ནག་རུག་རུག་སྒྲོ་བ་དང་ཞེད་པས་མེར་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གི་
 སེམས་ལ་གཤགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་གཡང་རྩེ་འབོད་གྲབས་བྱས་པ་ན། བླ་པོ་ཞིག་ན་རེ།

"ཉོན་དང་། ཚེ་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོ་དུས་འདིར་བསྐྱགས་ནས་ཡུན་རིང་བོ་ལོན་སོང་། ད་
དམར་ཡག་བྱ་གསར་འདི་ཐོན་ནས་བསྐྱལ་བ་སྒྲིན་པ་རེད། "ཅེས་ནས་ཆང་འབྲུངས་ནས་
གཏང་བ་ཏར། "དགོན་མཚོག་གསུམ་པོས་བྱ་འདི་ང་ཚོར་སྐྱབས་མགོན་དུ་གནང་བ་ཡིན།
ང་དགྲ་བཅུ་ལོ་ཡིས་བྱབ་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱབས་ཀྱིས་དགྲ་གི་ཉི་མ་འོར་གྱིས་
གར་སོང་། ང་སེམས་དྲོ་ནི་ཡིན།"ཟེར།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ཁ་རྟག་ཏུ་བསྐྱད། མི་ཡོད་ཡོད་ཆང་མ་
ཁོ་ལ་ལྷ་བཞིན་གཏིང་ན་སེམས་སིམ་ཡོད།

མི་ཆང་མས་དལ་འཇགས་སེ་ཡ་གིའི་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཏད།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་བལྟས་ཀྱང་གོ་བོས་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། རྒྱུ་པོ་
དག་གིས་ཡང་ཡང་དུ་མགོ་ཕྱོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

"ཆང་མས་ཉོན་དང་། "ཞེས་སྒྲུས་པ་ཞིག་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལས་ཡར་འབྱེངས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་ཞོར་དུ། "གནམ་ས་གཉིས་ཀྱིས་དཔང་བྱེད། དགོན་མཚོག་
གསུམ་པོའི་བྱགས་བསྐྱེན་ནས། དེང་ཕྱིན་ཆད་ལྷགས་གཞོང་རྒྱང་གཡང་གཤོག་གའི་ཚོ་
དཔོན་གསར་བར་བསྐྱོས་པ་ཡིན།"ཞེས་བསྐྱགས། མི་ཆང་མ་དགའ་མགུས་ཕྱོས།
ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཏར་རེར་བཏང་བ་དང་། རྩོ་གོར་འདང་རྒྱག་གི་དཀའ་གཟར་དུ་ལྷུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་གྲོད་ཞོར་དལ་མོར་རྩོ་གོར་ལ་གཏུགས། "ཨ་ཁུ་རྩོ་གོར།
ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལས་མེད། ངས་ཁག་ཁྱག་རྒྱ་མ་རེད།"ཅེས་ལབ།

རྩོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ། "ཁྱོད་གྱིས་ཁྱག་པར་མ་

ཟད། སྒོན་མ་ནམས་ལས་ཀྱང་རྒྱང་ཏྲ་དར་ཡོང་། འདི་ང་ཚོའི་སྒོན་པ་དང་གྲུ་ཉེའི་རེ་
འདོད་རེད།"ཟེར། མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་ཚོགས་མིག་རིག་རིག་རྒྱ་ཡོད་པ་ནམས་ལ་བཏུས་
ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྱུགས་སོང་། ར་མོང་གི་ལས་བོང་བྱས་ཨེ་བྱས་འདོད་ཀྱང་།
འོན་ཀྱང་ཞེ་ནས་"མི་ལ་ཉེ་ཅན་ཞིག་དང་། འདོ་བ་མདོངས་ཅན་ཞིག་བྱས་ན་
རེད།"བསམས།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ནས་ཆང་ཕོར་གང་བྱིར་ཡོང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་བཏང་བ་ན་ཁ་རྩབ་པའི་མི་ཚོགས་ཁ་རྩག་
གོར་བསྟན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁམ་གཅིག་གིས་གཙང་མར་འབྱུངས། ཆང་ཁ་བཙན་པོ་
རྒྱ་མ་ཕྱ་འདིད་དུ་འབར་ལ་ཁད་བྱས། དེའི་ཕུར་ལྷགས་གཞོང་གི་ཞེད་སྤང་ངང་གིས་
དེངས་སོང་། ཆང་ཕོར་གང་གིས་ཁ་བདེ་ཕྱེ་བདེ་བྱང་མོད། ཅི་ལབ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ཕྱིས་ནས་དྲན་མ་བྱུང། དེ་ནས་བཟུང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉོམ་ལག་རྒྱས་པ་རེད།

གི་གི་བསྐྱོ་བསྐྱོའི་དགའ་སྟོན་མཐུན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་ཉིན་དེར་རབ་བཞེས་ང་། བྱི་
 ཉིན་ནངས་མོར་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། མགོ་བོ་བཀའ་ལ་ཁད་རེད། མི་མང་བོས་ཨ་
 རག་རྒྱན་འཐུང་བྱེད་དོན་ལ་ཁོ་ཡིས་འདང་མ་དཔོགས། ཁ་ཉིག་ཆེ་བའི་ནས་ཆང་ལས་ཁོ་
 ལ་གཞེར་ལངས་པས། ལྷགས་གཞོང་མི་ཆེ་འབྲོ་མའི་ནང་དུ་འོར་གྱིས་བཞེས་མ་ཆོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མལ་ཁྱིའི་སྟེང་དུ་སྤྲུག་སྦྱང་ཆོང་བའི་སྐབས་སུ། ཉལ་ཁང་གི་
 སྒོ་མོ་ཐག་ཐག་དུ་གྲགས་ཡོང་། "ནང་ལ་ཤོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ཟུང་དཔོས་
 ཡོད་པས་འབྱེད་ཀྱང་མི་འབྱེད་པར་འཁུན་འཁུན་བྱས།

"ཨ་མ། ད་ནངས་ང་ལངས་ན་མི་འདོད། ང་མགོ་ཡུ་འཁོར་གི་"ཟེར་བཞིན་དུ།
 མགོ་བོ་མལ་བྱལ་གྱི་ཁུད་དུ་བརྟམས་ནས་བསྡད། ཁ་ལན་མེད་སོང་པས་ཡ་མཚར་འདོད།
 མགོ་བོ་ཉལ་བྱལ་གྱི་ཁུད་ནས་བྱི་ལ་བསྐྱངས། སྒོ་ཁ་ན་བད་མ་ཡོད་ལ། ལག་ན་ག་ཁུ་
 དཀར་ཡོལ་གང་ཁ་རྒྱངས་བྱུ་ལུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅེ་རེར་ལྟ་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་མོས་
 ཉལ་ཁྱིའི་རྩིབ་ལ་དཀར་ཡོལ་བཞག་སྟེ་ཁུད་སོང་། ཡི་ག་སྦྱེད་པའི་ཁུ་བ་དེས་ལྷགས་
 གཞོང་གི་དང་ག་དྲངས། ཁུ་བ་དེ་འཐུངས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཆོར་བ་རེ་ཡང་དུ་བྱིན་པ་
 དང་། མལ་ལས་ལངས་ཏེ་བྱི་ལོགས་སུ་མཁའ་དབྱུགས་གསར་བ་རྒྱབ་པར་སོང་།

བྱི་ལོགས་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བཙུམས་ཏེ་རྒྱ་བ་ཞིག་བཏང་། རྩོ་
 བོར་གྱིས་ "མོ་ཉལ་དགའ་ཆེ་ན་དགྲ་འགོ་ཤོར། མ་ཉལ་དགའ་ཆེ་ན་ལས་འགོ་

ཤོར། "ཟེར་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐབས་དེར་ཉ་གོ་སོང་། དོན་ཆེན་རེ་གྲོ་བྱུར་དུ་ཡིད་ལ་
ཤར་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཆི་ཁང་བསྟེན་གས།

ཕོ་རོག་འགས་ཁང་མིག་དེ་ལ་མཁའ་ལྷིང་རྒྱག་གི་ཡོད། ཕོ་རོག་དེ་བས་ཀྱང་
མང་པོས་དགྲ་དཔོན་གྱི་མགོ་བོ་དབྱངས་པའི་ཁང་ཐོག་ན་གྲོག་གྲོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། དགྲ་
དཔོན་གྱི་ཡ་ཁོག་གཙང་མར་བྱས་ཡོད། མིག་གོང་ལས་འཛར་བའི་ཤ་འོད་གསོན་པོ་རེ་
རེ་ལས་བྱེད་ཤ་མི་ལངས་རང་ལངས་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕྱི་རུར་ཏྲག་ཙམ་བརྒྱབ་
པ་དང་ནངས་མོའི་ཁུ་བ་དེ་ཡང་ཡ་ཁོག་ནས་ལྷོག་ལངས།

སྐབས་དེར། མགོ་སེ་བདེ་ཅན་གྱི་ཀད་མོ་སྐྱུ་རུ་མ་ཞིག་མ་ཆི་ཁང་ནས་ཐོན་ཡོང་།
མ་ཆི་ཁ་ན་མན་ནེ་ཐུན་ནེ། "བྱིས་པ། དམར་གསོད་བྱས་ནས་བདེ་བ་གང་ནས་འཐོབ་རྒྱ་
རེད།" ཟེར་བ་ཞིན་དུ་མགོ་དགྲ། བྲག་གིས་བརྗེས་པའི་མགོ་བོ་ལ་བལྟས། "གོ་རྒྱ་ཤེས་
རྒྱ་མ་ཡོང་ན། གཞན་ལ་འཛོམ། འཛོམས་འཛོམས་ནས་རྗེ་དོགས་དང་རྗེ་འཛོམ། ལས་
གྱི་མཐའ་མར། ཞེ་སྤང་དང་འཁོན་འགྲས་རྗེ་ཆེ། "ཞེས་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་ལབ།
ཡང་མགོ་རྩམ་འཛིགས་ཡེ་བ་དེར་ལྷ་བཞིན་མགོ་གཡུགས། ཁ་ནས་"དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་ཁོད། ཞི་མ་ཆི་བསྐྱེདྱེད།"

ཕྱི་ཉིན་མགོ་བོ་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་བྱུར། གར་སོང་ཆ་ཡོད་མཁན་གཅིག་གྱང་
'མ་བྱད། ཀད་བོ་འགས་དེ་ཐན་ལྷས་སུ་མཐོང་ཞིང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ཐན་
ལྷས་ངོ་བསྟོག་པར་རིམ་གྱོ་སྐྱབ་པའི་གྲོས་ཁ་བཏོན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དགོས་མཁོ་དེ་
མེད་ཟེར། གཞན་པ་འགས་རྩ་བའི་བྲམ་གདན་འདྲན་རྒྱའི་ལུ་ཚུགས་བྱས། སེམས་བདེ་
རུ་འཇུག་ཆེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐའ་མཇུག་ཏུ་འཐད་པ་བྱས། ཕྱི་ཉིན་ཉེ་ལོགས་གྱི་

དགོན་པའི་བཙུན་པ་ཚང་མ་སྟེ་བར་གདན་བྱངས། ཉིན་ཞིག་བདུན་ལ་མུ་རུ་མུ་རྒྱན་ནས་
འིམ་གྲོ་བསྐྱབས། མཐའ་མཇུག་ཏུ། གཤེགས་པོའི་རྣམ་ཤེས་བདེ་བ་ཅན་ལ་བྱངས་སོང་།
སྟེ་མི་ལ་གནོད་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞེས་སྒྲ་མས་ལབ་པ་དང་། བཙུན་པ་ཚོ་མར་རྩམ་ཐུང་
ཀྱི་གསོལ་རས་ཐོབ་རྗེས་རང་སྐྱར་དུ་ལོག།

གཤིན་འདྲེའི་མགོ་བོའི་སྒྲོར་གྱི་དོན་དག་འིམ་གྱིས་མགོ་ཉལ་སོང་། འཚོ་བའི་
འདུ་འགོད་ཀྱང་བདེ་ལ་བབས། ཉིན་ཞིག་ལ་ཕག་ཅིག་གིས་སྟེ་འདབས་ནས་མགོ་བོ་
ཞིག་བྱས་སོང་། སྤྱི་བོ་བོར་མ་དེས་འོར་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་བྲན་པ་རྒྱངས་སེ་བརྟེངས།
རྗེས་སོར། སྟེ་མིས་ས་གནས་དེ་བྱས་ནས་བེམ་པོ་ཞིག་ཀྱང་རྟེན། མི་གེམ་ཞིག་གིས་བེམ་
པོ་དང་མགོ་བོ་ཆབས་གཅིག་ཏུ་གནས་དེར་སྐས་པ་ཁོ་ཐག་རེད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་
བྱས་དུས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོས་ལྷགས་ཀྱི་འིམ་གྲོ་བྱས་ཚར་པས་འདང་རྒྱག་མ་བྱེད་
ཅས་ལབ། སྟེ་མིས་བེམ་པོ་བྱ་རྟོད་ལ་བྱིན། བྱི་དག་ནག་པོ་དང་ནང་མཚང་ངོ་ལོག་པ་
གང་རུང་གིན། བེམ་པོ་སྤྱིར་བཏང་གིས་མ་ཁི་ཁང་གི་སྟེང་ནས་དབྱངས་ཏེ་པོ་རོག་གིས་
ག་བཏོག་ཚར་རེག་ཏུ་སྐྱར་འཛོག་པ་ཡིན། ཐངས་དེར་པོ་རོག་ལ་མ་སྤྱིན་པར་བྱ་རྟོད་ལ་
འཕངས་པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་རྒྱ་མཚན་མ་ཤེས།

ཚོག་དེའི་གཞུག་ནས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་ཉིན་ཆ་རེ་ལ་མ་མཐོང་། ཁོ་མོ་
བྲན་བྲན་ཏེ་ཁོ་སྒྲ་འབྱམས་སོང་བར་སྒྲོང་། མཚམས་མཚམས་སུ་སྒྲིལ་བྱང་ལས་བྱི་ལ་དུས་
ཚོད་འགའ་རེ་ཉད་པ་དང་ཁོ་མོ་སེམས་སུ་ཡང་ཡང་འཁོར། དེ་ལས་ཀྱང་བྱ་བ་ལ། མཚན་
ལ་གཉིད་ཆག་པ་དང་ཉིན་ལ་ཡི་ག་ཆད། ལུས་ག་ཡང་ཡང་གིས་ལུད། ཨ་མ་ཡིན་པས་
ན། སྤྲང་ངོ་མཚར་པོ་དེ་རིགས་པད་མཚོ་ལ་ཏུར་རེ་གསལ་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ནི་འགོ་

བ་ཡིན་པ་དང་དོན་དག་མང་པོར་སེམས་འཚག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས་པའི་ཚེད་རྩ་གཏན་ནས་མ་མཐོང་།

པད་མ་དང་འཕྲད་པར་རེ་ནས། ལྷགས་གཞོང་པད་མ་ཚད་གི་སྒོ་ཁ་རེབ་འགའ་ལ་བརྒྱད་
ནས་སོང་། ཁོ་པད་མའི་པ་མ་དང་ཁ་ལབ་ཀྱང་རེ་མང་དུ་བྱིན། མཚམས་རེར་བཤད་རྒྱ་
མེད་ཀྱང་ལྷ་རུ་བྱིན་པས། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོ་ཚད་ལ་ཐེན་པར་སྤང་། འོན་ཀྱང་། ཁོ་
སོང་ཐེངས་རེར། པད་མ་མོ་རང་གཟས་ནས་བསྐྱངས་ནས་བསྐྱད་པ་རེད།

ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། པད་མཚོ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཉམ་དུ་ཞོགས་ར་འབྲུང་
སྐབས། ལུ་ལྷ་འབྲུམས་སོང་བ་ཚོར་ནས་པད་མཚོ་ན་རེ། "གཅེས་ལྷག་ཅི་སྒྲོན། ཟ་
མས་ཀྱང་ཡི་ག་སྒྲིད་མི་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞེ་མི་བདེ་བའི་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ཡོད།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཅང་མེད། སྒྲོན་ཅི་ཡང་མེད།"ཅེས་ལབ་ནས་ངོ་ཚ་ལམ་མེ།

"གཅེས་ལྷག་ཁྱོད་ཤ་རེ་ཁྱུང་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཁྱོད་ལ་གོ་ཚད་མི་
བྱུང།"ཅེས་ལབ་ཞོར། བཙེ་དུངས་ཀྱི་མིག་རྒྱ་འོད་ཀྱག་ཀྱག

ཨ་མས་ཁོ་ལ་ཞེ་འདང་གི་མིག་རྒྱ་ཐོད་པ་མཐོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་ཡུལ་
པོར་གྱུར། ཁོ་ལ་ཨ་མ་མེད་པས། པད་མཚོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་རང་གི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་
ཚད་རེད། ཨ་མ་ལ་མཆི་མ་ཐོད་དུ་མི་འཇུག་པར་ཁོ་ཡིས་དམ་བཅའ་བཙོས་ཡོད། ཨ་མ་
ལ་བཅར་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། ང་ལ་ངོ་མས་སྒྲོན་མེད། ངས་དོན་དག་མང་པོ་
ཞིག་ལ་འདང་རྒྱག་དགོས།"ཟེར།

"ཁྱོད་དང་ཁྱའི་ཨ་མ་ཨ་ན་མ་ན་རེད།"ཅེས་པད་མཚོས་བཤད་ཞོར་དུ། དཀར་

ཡོལ་ལ་མིག་ཅར་རེ་བྱིས་བཟའ་མགོ་འཛོམས་དུས་ཏུར་རེ་བྲན་བཞིན་པ་འདྲ། "ཁྱིའི་ཨ་
པས་ཀྱང་ང་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དུ་མི་འཇུག། ལྟོངས་རེར་ནམ་གྲང་གཉིད་མ་ཁུག་ན་ཁོ་ཡིས་
མལ་ཁྲིའི་ལོགས་ནས་མར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བེངས་མང་པོ་བྱས་ཆུང་། ཁོ་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
སེམས་འཚིག་གི་ཡོད་པ་ངས་ལོས་ཤེས། དཔེར་ན། གསར་བཅུགས་ཀྱི་ཆོ་བ་དང་ཆོ་མའི་
ཆེད་དུ། ཡིན་ནའང་། ངས་དྲིས་བེངས་རེ་རེར། ཆང་མ་ཁ་དྲོ་བཟྱ་ཤིས་ཡིན་ཟེར།" མིག་
རྒྱའི་ཐེང་དོག་གཉིད་ཆགས་པའི་མིག་ཟུར་གྱི་སྒྲིལ་མཚམས་ལས་ལྟོག་སེ་བྱུང་། མཆི་མ་
ལྷགས་གཟོང་གི་སེམས་སུ་དུག་དུག་དུ་བབས། ཨ་མ་ཆེ་སྐྱུག་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་གིས་
ལོས་ཤེས། ས་མ་གང་མང་གིས་སྒྲིང་གི་བྱ་དང་བྱ་མོ་གི་གོ་ལོག་ནས་ལག་ནས་ཤོར་སོང་བ་
རེད། ཉེས་ལུང་བྱུར་གྱི་སྐྱ་འདྲན་ནི་རྒྱན་ཆད་མེད་པའི་གཡུལ་ཅོད་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་
གིས་ག་ལ་མི་ཤེས།

"ཨ་མ། འོ་སྒྲོལ་དང་བྱིས་མཆོས་ཀྱི་ཆོ་བ་བར་ནས་གོས་མཐུན་ཞིག་ཡོང་མི་
བྱུང་བམ།"

"བྲ། ཁོ་ཆོ་ཉེབ་རྒྱལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་རྟོགས། ཁོ་ཆོས་ང་ཆོའི་ས་ཆ་
མང་ཆེ་ཤོས་ཉེབ་ཤ་བྱས་པ་རེད། ད་རུང་ཡང་འཕེན་པ་གཏོང་གི་ཡོད།"ཅེས་པད་མཆོས་
མཆི་མ་བྱིས།

"གལ་ཏེ་ཆོད་ལྟ་མ་བྱས་ན། ང་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་གཏན་ནས་མི་ལོན།"ཞེས་ལབ་
ནས། ཡོང་སྐྱེགས་སྒྲིང་ནས་ཉག་སེ་ལངས།

"དེ་ང་ཆོས་ཆོད་ལྟ་བྱེད་མིན་གྱི་ཁ་ན་མེད་པར། ཁོ་ཆོ་ཁ་བཤད་ཆོག་ལ་གནས་
རྒྱུར་བྱག་ཡོད།"ཅེས་ལབ་བཞིན། པད་མཆོས་ལྷགས་གཟོང་གི་ཐོག་ལས་སེམས་ཁ་

བསྐྱོད། "ཁོ་ཚོས་གོས་དན་བརྗོད་པ་ཏེ་ང་ཚོའི་དཔལ་ཚོད་དུ་མང་གིས་གཅེས་སྒྲིག་གོང་
བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨོ་ཤེས། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་སུ་ཁྱིགས་ཁྱིགས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁོ་ཚོ་ལ་
ཡིད་ཉོན་མེད་པ་གཏན་ནས་བརྗོད་མི་རུང་།"ཟེར་རྗེས། ཡར་ལངས་ནས་ཕག་ཉེ་ལྷུང་
བར་སོང་།

ཀླད་པོ་དག་དང་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་འཛིན་རྒྱ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་ཡོད། སྤྱིར་བཤད་ན། འགོ་བ་ཁོ་རང་རེད། འོན་ཀྱང་མཐའ་འཇུག་གི་
ཁྱུན་ཐག་གཅོད་དུས་ཁོ་ཚོས་མགོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་བལྟས་ན། ལྷགས་གཞོང་
ནི་མཐར་གཏུགས་ན་གྲིས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འགོ་བ་སྔོན་མའི་བཀའ་ཡིས་འགོ་
འདྲེན་དུ་བསྐྱོས་པ་རེད་འདོད། གསར་བུ་ན་ཚོད་ཐོང་ཐོང་དག་གིས་ལྷགས་གཞོང་མི་
འཛིན་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམས། གང་ལྟར་ཀྱང་ཁོ་འགོ་འདྲེན་ཏུ་བསྐྱོ་བའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཁ་
མཉམ་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀླད་པོ་ཚོད་པོ་དག་དང་པད་མ་དཀར་པོ་རང་བྱིམ་དུ་བོས་
ནས། འཇུག་ཚོད་ཀྱི་སྒྲོར་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་བསམ་པ་དང་འཇུག་མཆོམས་འཛིན་མིན་ལ་
གྲོས་ཁ་བསྐྱུར། ལན་ཁ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་བློ་ལས་མ་འགོངས་པར་བློ་ཅ་གཅིག་གྲིལ་
རེད། དབྱ་ཡ་ཁ་ཞེ་ལོག་གཉིས་ཡིན་པ་བསམས་ནས། འཇུག་མཆོམས་འཛིན་པར་སུ་
ལའང་དང་བ་མེད། དབྱ་ཡ་དང་གྲོས་ཁ་བསྐྱུར་བས་རྗེ་མི་ཐོགས་པ་ལྷུང་དུ་གསལ་བས།
རལ་ཁ་མ་སྤྱད་པས་བདེ་བ་མི་ཐོན་པ་བདེན་དུ་མཐོང་།

ཚོགས་འདུ་མི་འགྲངས་པར་གྲོལ་སོང་། ཀླད་པོ་ཚང་མ་སོང་རྗེས། ལྷགས་
གཞོང་གིས་སྒོ་རྒྱག་ཁར། སྤྱིས་ལུས་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་མིག་ལམ་དུ་རྒྱ་བྱུང་། ལྷགས་

གཞོན་ཕྱི་ལ་བརྒྱལ་མ་གཞིར་དེ་པད་མ་རང་ཡིན་ཁ་རེད། ཟུ་ཟོ་གང་ལུར་ཞིང་
བཞོད་པ་དལ་མོ་འབྲུ་སྒྲོགས་ལུར་བ་དང་གཅིག་རེད། ལྷགས་གཞོང་རེ་དལ་རེ་དལ། ཅི་
ཞིག་བཤད་རྒྱ་ལ་གདེང་ཚོད་མེད་སོང་། སྒོ་ཐག་བཅད་ནས་ཁ་གྲགས་འདོད་ཁར། ཁོ་
མོ་ཚང་གི་སྒོ་མོ་པར་སེ་བརྒྱབ་སོང་།

ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར། གོ་སྐབས་མ་བརྩད་པར་རང་གིས་རང་ལ་སྒྲིག་
དམོད་བྱས། ཁོ་མོ་ལ་ཐུག་འདོད་ཅི་ལྟར་ཆེ་ཡང་སྐབས་སུ་ཐོན་ན་ཕྱིར་ལུར་རྒྱག་པ་ཅི་
རེད། ལྷགས་གཞོང་སྤྱ་འབྲམས་ལུས་ཤིང་སྒྲིམ་དུ་ལོག་དགོང་མོ་དེར། ཁ་ཟས་ཀྱང་
མི་དགོས་པར་ཉལ། ཨ་མས་ཁོའི་སྒོ་ཐངས་འགའ་ལ་བརྟུངས། ཁོ་གཉིད་ལ་ཡུར་མེད་
ཀྱང་ལན་པ་མ་བྱིན། ཁོ་གན་རྒྱལ་དུ་ལོག་ཅིང་སེམས་པ་པད་མའི་བྱད་གཟུགས་ཀྱིས་མེ་
རར་ཁེངས། ཁོ་གཉིད་གཉིད་ཀྱང་གཉིད་མ་ཁུག་པས་ཁ་ལོག་ཏུ་སྒོ་ལ་བྱད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱིང་རྩ་འཕར་བའི་སྒྲ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་གོ་སྒྲ་
དེའི་ཁུད་དུ་ཉ་ནི་འཐིམས་སོང་བ་འདྲ། མཐའ་མཇུག་ཏུ་ལྷགས་གཞོང་པད་མ་ཚང་གི་ཁ་
ཁོར་ནས་རེ་དལ་དུ་སོང་། ཁོ་འབ་ལུབ་ཀྱིས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསྟད་པ་དང་ལྷགས་རི་ལ་
འགོའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་ཉལ་དུ་འགོ་བར་འདང་བརྒྱབ། སྤྱིར་ཡིན་ན་ལྷགས་རི་ལ་འགོས་
ནས་བུ་མོ་བདག་མེད་ཞིག་རུམ་པ་ནི་ཡིད་འགྲུག་པ་དང་གསར་བུ་དག་གི་རྒྱན་ལྡན་གྱི་
སྒྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དགོང་འཕྱི་དུས་གཞན་གྱི་གཉིད་དགྲོག་པ་མཐར་གཏུགས་ན་མ་
རེད་བསམས། ཁོ་མལ་ཁང་དུ་འཇུལ་དུས་ཨ་མས་གཟས་ནས་ཉལ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བརྒྱབ། རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་མལ་ལ་ལོག་མ་ཐག་གཉིད་ཁུག་སོང་།

ཡང་ལོ་གཅིག་ཁ་ལོ་འཁོར་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མའི་བར་ལ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།
 དེའི་ཀའི་དྲོན་རྒྱུང་ལྷང་བའི་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། པད་མ་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་
 གོ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་མ་ཆེས། འོན་ཀྱང་ཁ་ཡན་དེ་ཡང་གིས་སྡེ་བ་ཡོངས་ལ་
 འབྱམས། དགོང་མོ་དེར་ལྷགས་གཞོང་པད་མ་ཆང་གི་ལྷས་རའི་ལྷགས་རི་ལ་ཐོག་དང་
 བོར་འགོས་གིང་པད་མའི་ཉལ་ས་ནང་དུ་འཇུག། པད་མས་ཁོ་ལ་བསྐྱགས་ཡོད་པ་འདྲ།
 ཁོ་གཉིས་གཤིབས་ནས་མལ་ཁྲིའི་སྐྱོ་རའི་སྤྱང་ནས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བསྐྱད། པད་
 མས་གོན་པ་མུད་ཞོར་དུ། "ངས་ལོ་དུ་མའི་རིང་ལ་སྐབས་འདི་ལ་བསྐྱགས་པ་ཡིན། ད་
 ཁྱོད་ཐོན་སོང་། མཐའ་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་གཅིག་པོ་བརྟུང་དེ།"ཟེར།

"མཐའ་མཇུག་གི་དོན་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད། "ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་མིག་བྱང་ཆ་ལམ་མེར་ཉན།

པད་མས་ལྷ་བ་ཐང་དུ་བསྐྱར་ནས་"ཁྱོད་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད། དེས་ན་ཁྱོད་
 ཀྱིས་གཉེན་མ་སློང་བ་ཅི་ཡིན། དམུན་པོ་ཁྱོད།"ཅེས་ལབ།

འགྱོད་པ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ཁོངས་སུ་མེ་རི་ལྟར་དུ་ལྷོག་ཏུ་འཇུག།
 "ཁྱོད་ཁོང་ཁྱོ་མ་ལངས། འདི་ཆང་མ་ང་ལན་པའི་ཆོད་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ངོ་ཆ་སྡེ་
 མགོ་བོ་སྐྱད།

པད་མ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱིས་བགད་བྱུང་། ཁོ་མོས་དགོངས་དག་ཐོན་འཕྱི་བ་དེ་

ལ་བསྐྱགས་པ་ཨ་ཡིན། ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་སྒྲིན་པར་འབྲངས་ཡོད། མཛེས་
མའི་བྱད་གཟུགས་མ་བཅོས་རང་བྱོན་རེད། ཤ་མདངས་དཀར་པོ་ཞོ་ག་ཆགས་གིང་རེག་
བྱ་འཇམ། ལུས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་དག་ཀྱང་འབྱར་དུ་བསྐོས་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་སྟོང་སོང་། ཁོ་མོ་གྲུ་ཁྱག་ཏུ་རུམ་པ་ནི་ཁོ་རང་གི་བསྐྱལ་བའི་རེ་བ་ཡིན་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོར་ལྟ་མ་ཡོད། བད་མས་ཉལ་ཞོར་དུ་"ད་ཚོ་གི་དོ་དགོང་ཁྱོད་
ཐོན་བཏང་། ལས་ཁ་མི་ཉན་མ་ཟེར། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་རེམ་དགོས་སྐྱེད།"ཅེས་ལབ།

བཤད་པ་སྒྲོ་གི་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྷགས་གཞོང་གི་སྟིང་མགོར་འཛོར། ཁོ་ལ་
རྩ་ལངས་སྐྱ་གཏན་ནས་མེད་སོང་། ལུས་ཀྱོང་ཀྱོང་རེ། མ་བཅོས་རང་བྱོན་གྱི་མིག་གི་
ལྷད་མོ་ལ་མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་གིག་འཕངས་ནས་ཏབ་ཏབ་པོར་གྱེས་སོང་། ཁྱིམ་དུ་
ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཁོང་སྒྲོ་ཆེན་པོས་མུད་ལེ་བསྐྱགས། ཉལ་ཁང་གི་སྒྲོ་
རྒྱག་དུས་ཨ་མ་མོ་རང་གི་ཁང་བ་ལས་ཐོན་ཡོང་།

ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲོ་མོ་དལ་མོས་བྱེས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྱིའི་སྒྲོ་
རའི་སྟེང་དུ་གདོང་ལག་ཁུད་དུ་གཏད་ནས་བསྐྱད་ཡོད། བད་མཚོ་པར་ལ་གཏུགས་ནས་
ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲོ་ཟེལ་ལངས་པ་དེ་བྱུགས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་པོ་བཏེགས་ནས་
ཨ་མ་ལ་བལྟས་པ་ན། ཁོ་མོའི་གདོང་ན་གཉེར་མ་གྲོག་ཤར་ལྟ་བུ་རེད། དོ་ཞག་ལྷགས་
གཞོང་གིས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བད་མ་དྲན་པས་སྟིང་གི་ཨ་མ་ཡང་བརྟེན་སོང་བ་འདྲ།
ད་ཨ་མ་གཉོམ་རྒྱུང་ཁ་མི་གྲགས་པར་རང་ལ་འབྲིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་མོའི་མདངས་
མཆེད་པའི་མིག་ཟུང་ལས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་དྲོ་སོང་། སེམས་ཁ་ན་སྐྱུག་ཁ་མོ་དང་
ལག་ཁ་ན་ལས་དཀའ་མོ་ཡོད་ཆོ། ཁོ་མོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་བསྐྱེན་ས་ཉག་གཅིག་རེད།

དོ་ཞག་ཁོ་ནི་ཇི་འདྲའི་བྱ་བྲེལ་མེད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལགས། སུ་རང་སྐྱེས་ཀྱིས་བྲིམ་མི་
བདེ་ལ་འཇུག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཆོ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་བསྐྱེད་པ་
མྱོང་འདོད། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་། ཨ་མས་མྱ་ངན་དང་འགྲོགས་ནས་ཆེ་
ཁྱིད་ཁུལ་བྱས་པ་དང་། སུ་ཁེར་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་དང་དེས་བྱས་བྱས་སྒྲིག་ལས་ལ་སེམས་ཁུར་
ཆེ་བས་ཁོ་མོ་ལུས་པོ་གྲུད། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སྟུ། གཤེགས་པོ་མ་བཟང་གིས་བད་
མཚོའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་རྒྱ་ན། ཁོ་རང་གི་སུ་ཆོ་མེད་མདོ་མེད་ལ་ཞེ་མཛེད་པ་ཁོ་
ཐག་ཡིན་འདོད།

བད་མཚོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཉལ་རུ་སོང་བེད། བྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྡེ་
དཔོན་གྱི་ཐོབ་བཟུང་ནས་བག་མ་ལ་གཡང་རྩེ་འབོད་དགོས། བད་མཚོ་ལྷགས་གཞོང་གི་
སྡེ་དུ་ཉལ་བྱུལ་ཞིག་བཀའས་ནས་བུད་སོང་། ཁོས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སུ་མོ་ལ་ཆེ་གཅིག་
གི་རྒྱ་ཡ་བཅའ་མི་བུབ་པར་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཡང་རྩེ་འབོད་དགོས། ཡིན་ནའང་
སྐབས་དེར་ཐོན་ན་སེམས་སྟུག་ཡོ་རེ་བ་དེ་ཡང་གིས་ཡལ་སོང་བ་རེད། དགོང་མོ་དེར་ཨ་
མས་བཅོས་པའི་མལ་ས་ནི་ཇི་འདྲའི་དྲོ་ལ་བདེ་མོ་ཡིན་པ་བཀའ་དང་པོར་ཤེས།

སྐྱུ་ཨ་ལི་ལ་མོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་བསྐྱེདས། དེར་ཐོག་ཁོས་མི་
ལམ་ཡིན་བསམས། དེ་མུར་བག་སྟོན་གྱི་རྗེས་ལ་ལུས་པ་ཤེས་སོང་། ཁོ་ཐོན་པ་ན་མི་
ཆང་མ་དགའ་མགུས་མྱོས་ཡོད། ཁོས་གཡང་རྩེ་འབོད་དུས་བད་མ་མིག་ཚུ་ཐ་ར་ར།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་སྒོ་ཁ་ནས་བཀག་བྱང་། ཡར་ལྷ་མར་ལྷ་ཞིག་བྱས་ནས་
ཤབ་བྱབ་ཏུ། "ཨ་ལྷོ་མ་འགོ་བ། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན་ར་གཡང་གཤོག་ཀས་དེ་རིང་ཚོ་
དཔོན་གསར་བ་ཞིག་བསྐྱེ་ཡི་ཡོད།"ལའ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉན་ནི་ཉན་ནི་"ཡོད་ན་ཅི་རེད།"ཅེས་དྲིས།

"འདི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་བྱིས་པ་
འོངས་ཅན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་བཀད་བྱང་།

རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཞེ་ཐག་གིས་མགོ་འཐོམས་སོང་། པད་མ་དཀར་པོའི་
སེམས་ན་ཅི་ཡོད་པ་ཁོས་གཏན་ནས་མ་རྟོགས། པད་མ་དཀར་པོ་རྒྱ་དུ་རྒྱང་ཤོད་ཅིང་
ཁ་ཁོག་མེད། སྒོ་སྐྱམ་ཞིང་ཡོད་གཞུངས་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཡི་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོ་མི་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། ལྷགས་གཞོང་གིས། ཁོ་ལ་དོན་གལ་
ཆེན་རེ་བཤད་རྒྱ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱང་། ཅི་ལྟར་ཁ་འབྲུ་རྒྱ་མ་ཤེས། པད་མ་དཀར་པོར་རོ་
གཏད་ནས་ཅི་ཡང་མ་ལའ། ལན་རེར་ཁ་མང་པ་ལས་ཉུང་ན་བཟང་།

"འགོ་བ། བྱིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་མ་ལྟ།" པད་མ་དཀར་པོ་གདོང་ཚ་ལམ་མེ་
ཀྱ་ཤུ་དམར་ཟིལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། "བྱིས་བལྟས་ན། ཁོ་ཚོར་མདེའུ་ཆ་རེ་འཕངས་ན་གོ་
སྐབས་བཟང་ཤོས་རེད་མི་འདོད་དམ།"ཞེས་ཞུ་རྟོག་དེ་དྲིས།

ལོ་འགའི་སྔོན་ཡིན་རྒྱུ་ན། ལྷགས་གཞོང་འཐད་ཡོད་རྒྱ་ཁོ་ཐག་རེད། བྱིར་བྱིས་

དུ་མི་མདའ་ལེན་དུའང་བརྒྱལ་ས་ཡོད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོས་རང་ཚོད་ཐིག་གི་
ཡོད། "ཁྱོད་མིན་ད་ལྟས་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"དྲོ་གོར་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཤར་གྱི་མི་ཤེས། ངས་ཁོའི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་
བརྒྱུས་ན་གཞན་པ་ཚང་མ་འགྲོ་ཤག་ཤག་རེད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་ལྷ་
སྒྲོལ་ལས་གཤེགས་ཤེགས་གཏོང་བཞིན་པ་ཆོར།

གུ་ཉེ་བཀོངས་རྗེས། དྲོ་གོར་གོ་སྒྲུབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བརྒྱལ་ས་ཡོད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་པ་རེད། རོ་རྟག་ནའང་། གུ་ཉེས་དྲོ་གོར་ལ་དབང་ཆ་བཅོལ་མ་ཆོང་། གཙོ་
བོར་དྲོ་གོར་གྱི་ཐག་རིང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར། དེའི་ལུང་ཅི་ཡང་མི་ལབ་པར་ལྷགས་
གཞོང་སྡེ་བའི་འདུན་སར་ཐུད་ལེ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཐོན་དུས། དྲོ་གོར་གྱིས་སྡེ་མི་ལ་
བཀོད་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། "ང་མེད་པར་ཁྱོད་གྱིས་ཐག་གཙོད་བྱེད་གྱི་ཡོད་དམ།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ངོ་གནག་སྡེ་དྲིས། ཁོ་ཡིས་གཞན་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཐད་ཀ་ཐད་
སོར་མི་བཤད།

དྲོ་གོར་མ་གཏོགས་སྡེ་མི་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པ་ན་མགོ་བོ་བརྒྱར།
གན་པ་རྒྱམས་གྱིས་མགོ་བོ་མ་བརྒྱར་ན་ཡང་ཁོ་ཡིས་གཏན་ནས་འཁངས་མ་ཆོང་། འོན་
ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ནམ་ཞིག་ཡར་འཛོག་བྱེད་འོང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གདེང་སེམས་
ཆེན་པོ་ཡོད།

"གཙུག་ཕུག་དོན་རྒྱུད་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཁྱོད་གྱི་སེམས་ཁ་དགྲུག་མ་འདོད་པས།
ངས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།" ཞེས་དྲོ་གོར་གྱིས་སེམས་ཁ་དགྲུག་ནས་ལབ།

དལ་འཇགས་སེམས་ལངས་པའི་སྡེ་མིའི་གྲལ་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས་རྗེས།

ལྷགས་གཞོང་འཇུམ་གྱིས་ཁེངས་པའི་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ཏེ། "ཁྱོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་སྡེ་
བའི་ཀླན་པ་ཚོ་འཐད་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ངག་འཇམ་པོའི་ངང་བྲིས།

བལྟས་ཚོད་ལ་དོ་གོར་ཅུང་ཟད་མགོ་འཐོམས་ཡོད་པ་འདྲ། ཐོས་པ་ཁོ་ཡི་ན་ལ་
རུང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། འཇུམ་ཡལ་མདངས་གོར་ཏེ། "ཁོ་ཚོས་དོན་འདི་མི་གཤམ། འོན་
ཀྱང་ངས་པས་ཚོལ་གྱི་སྒྲོར་བཤད་ན་ཁོ་ཚོ་འཐད་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ངག་དིག་པ་དང་།
བཤད་མཚམས་ཡུད་ཅུམ་ལ་བཞག་ནས་"གྲུ་ཉིའི་དགྲ་ག་ལེན་པར་ཁོ་ཚོ་འགོ་གསུག་
ཡིན། མི་གཞན་པ་གཅིག་གྱང་མི་འགོ་རུང་། ང་འགོ་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྒྲོད་གཟེངས་
སུ་བཏོན། དེས་ཁ་རུབ་པའི་མི་ཚོགས་ལ་ངར་བྱུད།

"ཨ་ཁུ། བཤད་པ་བདེན་གི་འོན་ཀྱང་ངས་མི་འགོ་རྒྱུའི་གྲོས་ཁ་འཛིག་རྒྱ་
མཚན་ནི་འགོ་བ་གསར་བ་བསྒོ་བའི་སྤྱགས་ནས་ང་ཚོ་མི་གཅིག་ལའང་གསལ་ཁ་
མེད།" ཅེས་ལབ།

"འདི་གཡོ་རྒྱ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། འདོད་མཁན་དག་འདི་ནས་
བསྐྱད་ཚོག་" ཅེས་སྒྲོད་གོད་བྲས།

"མིན། ཨ་ཁུ། ངས་བལྟས་ན་..."

"ཅི་བྱུང་ན་ངས་ཁག་ཁུར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། སྡེ་མི་ནམས་ལ་
ལམ་སང་དམག་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུའི་བཀའ་ཕབས།

ཁོ་ཚོ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡལ་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ། གྲུ་ཉེས་ཐེངས་
སྡོན་མར་སྡེ་མི་གཡུལ་དོར་དངས་པ་དང་གསོན་པོར་བྱིར་མ་ཐོན་པ་ཤར་བྱུང་། རང་སྡེའི་

སྒྲིམ་ཆེན་གཞོན་དག་ཏོལ་རྒྱལ་ཚ་པོས་འཛི་ཁར་མཚོངས་ན་འགོག་མ་བྱུང་པས། ཉེས་
མེད་ཀྱི་སྤེལ་མི་མང་པོ་གོངས་རྒྱ་རེད་བསམ་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྲུམས་སོང་།

"བཀག་ཀྱང་མ་ཉན་ན་བཅོས་ཀ་མེད། ད་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ།" ཉེས་པད་མ་དཀར་
པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་འོགས་སུ་འགྲེངས་ནས་ལབ།

"ཁྱོས་བལྟས་ན། ང་ལ་བདེན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ལ་
གདེང་མེད་པའི་ངང་དྲིས།

པད་མ་དཀར་པོས་གཉའ་འཁོང་ནས་ཅི་ཡང་མ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་ཁད་ཀྱིས་
ཁྱིམ་དུ་སོང་། ཡག་གིས་ས་གྲོང་དོ་གྲོང་བྱེད་བཞིན་ཁ་ཟས་འཕྲོལ་གྱི་ཡོད། ཁོ་པད་མ་
ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ལངས་རྗེས་ཁྱིམ་དུ་ཁ་བྱག་དུ་སོང་། གཡུལ་ངོའི་
གནས་རྒྱུལ་ཞིག་ལམ་སང་གོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོ་ཐག་རེད།

ལྷགས་གཞོང་གིས། "པ་མེས་ཡང་མེས་རྒྱམས་ཀྱིས་ཐང་རྒྱོད་གཞི་ལ་བཅོས།
མི་ཐོག་གསར་རྫིང་གི་འཕྲོ་སྤྱོད་དེ་ནས་རྒྱས། མོ་ཞིང་དང་རྩ་ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིད་ཆོས་
དར། སྒྲིམ་མགོ་ནག་སེམས་ཁེངས་ལ་མགོ་འཕང་བཏེགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ས་གཤིན་
གོར་མོད་ལྟ་ང་ཚོར་གྱི་ཤི་འབྱུང་བའི་སྒྲུ་འདྲན་རེད།" བསམས།

དགྲུང་གི་ཉི་མ་ལུབ་སོང་། གོ་རྒྱུ་གྲགས་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་རང་ཚང་
ནས་ཀླད་པོ་དག་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱགས་མ་བཟོད་པར་བསྟན། ཁོ་ཚོས་ཇ་འབྲུངས་གིང་
ཁ་ལབ་མང་པོ་བྱས་པས་བལྟས་ན་སེམས་ཁུལ་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་ཁེར་
རུ་གོ་ཁར་ཁ་རོག་རྒྱ་ཡོད། སྒོ་མོ་བྱེས་བྱུང་བ་དང་ཚང་མས་མགོ་གྲོག་སེ་ཁ་ལྟ་བུས། བད་
མ་དཀར་པོ་མིག་རིག་རིག་རྒྱ་ནང་དུ་ཐོན་པ་དང་། "དོན་དག་ཅང་མ་བྱུང་ངམ།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གི་འགྲམ་དུ་བསྟན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡི་ཆད་པའི་རང་མགོ་བོ་མི་དགུ་
བར་གཡུགས།

"ཨེ། ཁྱོད་གཉིས་ཀར་བལྟས་ན། མི་ཞིག་གི་སོང་བ་འདྲ། སྒྲིན་ཡོད་མི་འོང་།
གསར་བུ་གཉིས་ཀ་ རྒྱུ་ལ་ཤོག དེད་ཚོས་མཉམ་པས་ཇ་འབྲུང་།"ཞེས་ཀན་པ་ཞིག་གིས་
ལབ་པ་དང་གཞན་པ་ཚང་མ་ཉལ་ཆ་ཐེག་གིར་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཁ་ལ་མ་བྱས། འོན་ཀྱང་
ཁོ་གཉིས་སེམས་ཀྱི་འགྲུ་བ་ཁ་ཁ་རེད། བད་མ་དཀར་པོས། བཅོན་རྫོང་གི་ནང་དུ་
ལྷགས་གཞོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་སྐབས་དུན་གྱི་ཡོད། སྐབས་དེའི་ན་ཚོད་ཐོང་ཐོང་གི་བུ་
རྒྱུང་། དགྲ་པོ་ཉེ་སར་བཅར་ན་ལག་འདར་མཁན་དེས་སྐབས་དེར་རང་གི་འཁོར་
འབངས་ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་གྱི་ཡོད། ཅི་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཞེད་དེ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་འབངས་མི་ཚོ་བདེ་འཇགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཐོན་པར་གསོལ་བ་བཏབས།

སྒོ་ཡང་བསྐྱར་བྱས་བྱུང་། འབྲུལ་གཅིག་རྒྱ་མི་ཚང་མས་སྒོ་ཁ་ལ་བལྟས། སྒྲིས་

པ་ཞིག་རྒྱག་རྒྱག་རྒྱ་ཐོན་པ་དང་། མི་ཚང་མས་དབྱུགས་ལེན་མཚམས་ཀྱང་འཛོག་ལ་ཁད་
བྱས། "མགོ་སྒྲོར་བཏང་པ་རེད། ང་ཚོ་དབྲུ་ལག་ལ་ཚུད་སོང་།" ཞེས་ཏར་གྱི་ཡོད། "མི་
འགའ་བསད་སོང་། གཞན་པ་ཚང་མ་བཟུང་ཐལ། ང་གཅིག་སུ... "ཟེར་ཞོར་ངག་
འབྲུལ་ཞིང་གིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཕེ་བཏབས།

མི་ཚང་མ་ ཏད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་ཡར་ལ་འགྲེངས་ཤིང་སྒྲོའི་
ལོགས་སུ་བཅར། གློ་བུར་དུ་ཚུར་འཁོར་ནས། "བད་མ་དཀར་པོ། མེ་མདའ་ཟུངས་དང་
འགོ།" ཟེར། སྒྲོན་ཆར་བ་འབབ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་དང་ས་རུབ་ནས་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ་
མེ་མདའ་ཐོགས་བཞིན་སྟབས་སྟབས་པོར་བྱིར་ཐོན། བད་པོ་འགའ་རེ་མ་འཐད་ཀྱང་།
ཁོ་གཉིས་ཀ་སྒྲག་ནག་པོའི་ཁ་ནང་དུ་མཆོངས།

ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ནི་ལམ་ཁ་ཐག་མི་རེད། ཆར་དྲག་པ་དང་སྒྲག་ནག་པས་གྱ་
གྲོག་གི་འཕྲང་ལམ་སྒྲོང་རྒྱ་རེ་དཀར་དང་ཁེ་ཉན་རེ་ཆེ་རེད། ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་
དཀར་པོ་གཉིས་བསྟེགས་བསྟེགས་ཏེ་དམིགས་སར་འབྱོར། ཁང་གྲང་གྱི་དུ་ཁུང་རྒྱང་དུ་
དག་ལས་སྐབས་རེར་མེ་སྟག་མཆེད་ཅིང་ཡང་སྐབས་རེར་ཆར་ཚུས་མགོ་གཞོན་འགོ་བ་
དེར་བཞུས་ན། དུད་ཚང་ཆ་རེ་ད་རུང་ཉལ་མེད། སྒྲོན་ས་མི་མགོ་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་།
རྒྱ་ཉོག་རྒྱུན་ཕྱ་མོ་ལམ་འཕྲང་ལྷན་ལྷན་དེའི་སྒྲིང་གང་ས་གང་ན་རེད།

"འགོ་བ། ད་ང་ཚོ་གང་ལ་འགོ།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ཐོད་པའི་སྒྲིང་གི་རྒྱ་ཟེལ་
སུན་སྒྲིད་དེ་བྱིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ང་གར་འགོ་ཆ་མེད་རེད།" ཅེས་གདོང་གི་སྒྲ་རྒྱོན་པ་ཡར་ལ་
བྱུགས་ནས་ཕྱོགས་གང་ལ་སོང་ན་རེད་བསམས། "འོན་ཀྱང་། ཚོ་བ་འདི་ལ་འདུན་ས་

ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས། ཁང་བ་དེ་རྟེན་ན། ཁོ་ཚོ་ཡང་རྟེན་རྒྱ་རེད།"

"ང་ཚོས་དེ་གང་ན་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས། སྤྲུག་གྲང་འདི་འདྲ་ཞིག་རྩུབས་
གི་འགོ་བ། ཐ་ན་ངས་རང་གི་མཚུབ་མོ་ཡང་མི་མཐོང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཡི་མུག་
པའི་ངང་ལབ།

"སྦྱིར་བཏང་གིས་འདུན་ས་ཞིག་གང་ནས་ལས་ན་ཐང་རྒྱ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་དང་། ཁོ་ལག་ཡོངས་སུ་ཆར་ཆུས་བངས།

"རེད། སྤེ་བའི་དགྲིལ་ན་ཡོད་རྒྱ་རེད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་སོ་སྒོ་བསྐྱམས་
ནས་ལབ།

"འགྲོ། ད་ཁང་བ་དེ་འཚོལ་དུ་འགྲོ། པད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ལྟར་མགྲོགས་ན་དེ་
ལྟར་བཟང་།"ཞེས་ལབ་ནས་བར་དོ་ཁམས་ལྟ་བུའི་ཚོ་བའི་ནང་དུ་འབྱུངས།

ཆར་བ་ཐེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱ་མེད་ལ། འདུན་ཁང་ལ་རྟེན་རྒྱ་མེད་སོང་། ཆར་སྤྲུག་
གི་ཁྲོད་དུ་ཁང་བ་ཚང་མ་ཨ་ན་མ་ན་རེད། དངོས་པོ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་རེ་འཚོལ་འདོད་
ནས་ལྷགས་གཞོང་ད་རུང་དུང་ཚང་འགའི་ལྷགས་རི་ལའང་འགོས། སྤེ་མི་ཚང་མ་གར་
སོང་ཆ་མེད་རེད། མི་མགོ་གཅིག་གྲང་འཇུར་མ་བྱུང་བ་མཆར་པོ་རེད། པད་མ་དཀར་པོ་
སྤྲུག་སྤྲུག་པོར་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཉད་ཉད་བརྒྱགས་ཡོང་པ་དང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་གྲང་ཁ་ཞིག་ན་ཅི་ལྷོགས་ཀྱིས་ཉགས་མཆན་ཅི་རིག་བཟླ་གི་ཡོད།

"འགོ་བ། ངས་རྟེན་ཐལ། ངས་རྟེན་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གྲང་ཁ་ནས་
མར་འཐེན།

"རེད་ཚོའི་མི་བསྐྱེལ་ས་རྟེན་པ་ཨི་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་གྲོག་སེ་

བཏང་།

"མ་རྟེན། ངས་ཁོ་ཚོའི་འདུན་མ་རྟེན་བྱང་། འགོ་བ།"ཞེས་པ་དང་མ་དཀར་པོས་
གཤམ་བྱུང་ཏུ་ལ་བ།

ཁང་བ་མ་གཏོགས་མི་མ་རྟེན་པ་གོ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཆད་སོང་།
འོན་ཀྱང་མ་རྟེན་རུང་རེ་ཉག་གཅིག་ཤུ་དེ་ན་ཡོད་འདོད་དེ། ཁོ་གཉིས་འདུན་ཁང་ཚོག་
ཚོག་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བྱང་གད་ལེ་བརྒྱགས། སྒོ་ལ་ཟླ་བརྒྱབ་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐེ་
ཚོམ་མི་ཟ་བར་རལ་གྱི་བཏོན་པ་དང་སྒོའི་སྟེང་གི་ཟླ་གཅིག་ཅིས་བྱས་དུས། པད་མ་
དཀར་པོས་སྒོ་གཏད་པ་ན་ཡངས་སེ་བྱས་པ་དང་ནང་དུ་གོམ་པ་སྡོན་ལ་སྡོས།

"འགོ་བ། འདྲིར་ཤོག ཁོ་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་གི"ཞེས་པ་དང་མ་དཀར་པོས་ཁ་འོག་
ཏུ་བོས།

རྟོ་གོར་ཀ་བ་ཉ་ཅང་བཀམ་མོ་ཞིག་དང་། གཞན་པ་ཚོ་ཀ་བ་གཞན་པའི་སྟེང་དུ་
བཀྱིགས་ཡོད། པད་མ་དཀར་པོའི་སྐད་གོ་བ་ན། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱས་ཀྱང་ལངས་
མ་བྱུང་། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱེད་རྒྱ་ཡང་མ་ལྟོགས། ཁོ་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་ཆ་མོ་ཐེབས་
ཡོད་པ་དང་། གོ་ལྷགས་ཀྱིས་བྱབས་པའི་རྒྱ་ལྷུ་ན་ད་རུང་ཁྲག་འཛར་གྱི་ཡོད། རྟོ་གོར་
གྱི་ལྷ་བ་རལ་ཡོད། རལ་བ་འཕྲིངས་ཡོད་ལ་སྒྲ་ཉག་གཏོང་གི་རྒྱ་ཁའི་ནང་དུ་ཟུག་ནས་
ཡོད།

"ཁྱོད་ཚོ་འགོ་བྱུང་རྒྱ་ཨེ་དེ།" ལྷགས་གཞོང་སེམས་འཚིག་སྟེ་བཟོད་གྲགས་
མེད་པར་སྒྲང་།

ཆང་མས་མགོ་བོ་ལྟོག་ལྟོག་བྱས། ལ་གས་རྒྱང་བ་རྒྱས་ཡོད་ནའང་། ལྷགས་

གཞོང་གིས་ཁོ་ཚོ་གང་མཁྱོགས་ཅི་མཁྱོགས་གིས་སོང་ཟེར། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་རང་དང་
པད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་ཚོ་འགོ་བ་སྤྱང་བྱེད་རྒྱ་བྱས།

"ལྷགས་གཞོང་། ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་འདུག"ཅེས་དོ་གོར་གིས་ཁ་གསལ་
བོར་བཤད།

"མིན། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ལམ་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ། ཁྱོད་གིས་ཁོ་ཚོ་ལམ་འཛོལ་
འབྱུང་དུ་མི་འཇུག་རྒྱ་བྱས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བཀའ་པུང་།

མི་མང་ཆེ་ཤོས་དག་བཅོན་པའི་སྡེ་ཁ་ནས་ཡུད་ཅམ་གིས་ཐར་སོང་རུང་།
གོགས་པོ་འགོ་མི་ཐུབ་པ་འཁྱུར་མཁན་ཚོ་ད་རུང་གཞུག་ན་རྒྱ་བྱེད། ལྷགས་གཞོང་
དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་གིས་བསྐྱེད་ན་སེམས་འཛིག་བཞིན་རྗེས་ཚོད་བར་སྒྲིང་རྒྱར་
བརྟུངས།

ལྷགས་གཞོང་གི་བསམ་ཚོད་བཞིན་དུ། རྒྱུས་པོ་ཞིག་གིས་མི་འགྲངས་པར་བཟུང་མི་ཤོར་
སོང་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ། འཇམ་མེག་མེག་གི་སྡེ་བ་ཡོངས་སུ་རྩར་ལངས་
པ་དང་དཔལ་འབར་བསྐྱོན་ནས་ཁ་ཁོར་ཚང་མ་ཁྲ་ཐ་རེ་སོང་།

དགྲ་བོས་ཤོར་མ་དག་ཁ་ཁོར་ནས་འཛིན་ཅིས་བྱེད་གྱི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ར་མདའ་བ་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཁ་སྐྱངས། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་
དཀར་པོ་ལུ་འདྲེད་བྱས་པས། ལྷགས་གཞོང་གི་འདྲེད་ཐོག་ཏུ་ཉ་བརྒྱགས་སོང་། དེ་མིན་
ཆོ་ཁོའི་ལའོར་མི་ཚོ་ཉེན་ཁ་ན་ཡོད། ལས་བཟང་བ་ལ། པད་མ་དཀར་པོས་རྒྱང་གཡང་ཆོ་
བའི་སྐར་ལ་འཐེན་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཞིག་ཤེས་གྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་འབྲོ་ཞོར་ཐུན་མདའ་
འཐེན་ཞོར་བྱས་ནས་དགྲ་ནག་པོ་ཁ་སྐྱོགས་ནོར་དུ་བཅུག་སྐབ་ན་དྲང་གད་ལེ་ཐོན་པའི་
དགྲ་ཡ་བཙན་པོ་སྒྲིག་རྒྱབས་པོའི་བྲོད་དུ་སོ་ཁྱང་དུ་ལེན་པ་དོན་མེད་རེད།

དུས་ཚོད་གཉིས་རིང་ལ་བྲོས་ནས། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་
རང་སྡེའི་མངའ་རིས་སུ་ཐོན་ལ་ཁད་ཡོད། རྗེས་འདྲེད་པའི་དཔལ་འབར་དམར་ལམ་
ལམ་རྒྱང་ནས་རྒྱང་དུ་བཤེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་རྩེ་དལ་དུ་གཏོང་བའི་ཆོ་ན།
ཅིག་གིས་ཁོའི་ཐག་སྡེད་དུ་གཤེད་གྱིས་བསྐྱུན་བྱུང་། ཆར་ཆུ་དང་ཐག་རྒྱན་དྲོན་པོ་འདྲེས་མ་
ཞིག་རྒྱབ་ནས་འཛར། ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐུ་མཐུད་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལུས་བྱངས་མེད་སོང་།
པད་མ་དཀར་པོས་མ་ཤེས་པར་སྒར་བཞིན་ལམ་བསྐྱངས། ལྷགས་གཞོང་ལུས་པོ་ཁོལ་དུ་
ན་བ་དང་རེག་པ་ན། ཐག་དྲོན་མྱ་ཁ་ལས་འཛག་བཞིན་པ་ཆོར།

"འགོ་བ། ཁྱིམ་ད་རུང་འདི་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་གྱི་ཡོད། ངས་ཁྱོད་རྒྱབ་ཏག་ཏག་ན་
ཡོང་གི་ཡོད་འདོད་ཐལ། རང་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཐོན་ན་ངལ་གསོས་ཆོག་འགོ་བ། ད་རེས་
མ་འགོ།" ཞེས་སྒྲིང་རྒྱུ་བརྒྱབས་ཞོར་ལག་པ་བསྐྱེདས་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཡར་ལ་ཕྱིང་
ཅིས་བྱས།

ཐག་སྒྲིང་གི་མྱ་ཁ་ཚ་མོ་ལས་ཁོ་དྲན་པ་ཤོར་ལ་ཁད་བྱས་ནའང་། མལ་གསོ་བ་
སྐབས་སུ་མ་འོས་པ་དང་གནས་སུ་མི་རུང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འོས་ཤེས། དག་ནག་
ནམ་ཐོན་ལ་ངེས་པ་མེད། ཁོ་གོག་ཏེ་ཡར་ལངས། ཡིན་ནའང་ལྷས་སེམས་སོ་སོར་ཆད་
སོང་བ་འདྲ། ཁོས་པད་མ་དཀར་པོའི་རྗེས་ཤུར་ར་འདོད་འདོད་ཀྱང་། རྩ་རྩོད་ཀླང་པས་
བསྐྱེད་མ་འོན་པར་ལངས་མ་གོག་གིས་ལམ་བསྐྱེད་གས།

སྐར་མ་འགའི་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཅིས་ཀྱང་འགོ་མ་བྱུབ། ཤ་ཐང་གདིང་ནས་
ཆད། ཐེངས་འགར་གཉིད་ལ་ཁད་བྱས། ལྷག་སྐྱག་པོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁ་རུབ་
བརྒྱབ། གདོས་བཅས་ལྷས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཐོ་འཆོམས་པ་ཐོག་དང་པོ་རེད། དེ་
ལ་ཞེད་རྒྱ་མེད་ཀྱང་། ཁོའི་ཆེ་སློག་ནི་འཁོར་འབངས་ཆང་མ་རྟོག་གཅིག་རྒྱ་སྒྲིམ་པའི་ཤ་
ཐག་ལྷ་བྱ་ཡིན་པས། འཆི་མི་རུང་ཞེས་ཞེ་རུས་གང་དྲག་བྱས། འ་ལེ་འོལ་ལེ་འདོད་ནས་
ཞེད་པ་ལངས། ཁོས་མིག་ཡང་བསྐྱར་བྱེས་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ལོགས་ན་ཅོག་ཅོག་
གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ཁྱོད་ཨ་སྒྲོན།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་དག་འགྲོག་སེ།

"ང་ག་ཆོད་ཅིག་ལ་གཉིད་སོང་། ཡུལ་ལ་ཐག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད།" ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལག་པས་མྱ་ཁ་ལ་རེག་པ་ན། མྱ་ཁ་པད་མ་དཀར་པོས་རས་སྒྲེ་ཞིག་གིས་

གྲུན་ཡོད།

"ད་ང་ཚོ་བྱིས་དང་ལེ་བར་འགའ་ལས་མེད། འགོ་བ། ངའི་སྤྱིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་
ཐལ། འཚོལ་དུ་ཐོན་པ་ན་ཁྱོད་འདི་ན་འགྲེལ་ནས་གཉིད་ཡོད། ང་ལ་གྲིབ་ཡོད་པས།
ངའི་སྤྱངས་གོགས་ཚར་ཆག་འཛིག་འོང་ཞེས་རྩ་བའི་སྒྲ་མས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད་
འདོད་ཐལ།"ཞེས་སེམས་འབྱུག་བྱེད་རེ།

"པད་མ་དཀར་པོ། སྒྲ་མས་ཅི་བཤད་ལ་ཡིད་མ་རྟོན། ལྟོས་དང་། ང་ད་རུང་
སྟོག་ཆད་མེད་པ་མི་རིག་གས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཇུག་ཞིག་དཔྱལ།

"ངས་ཁྱོད་འཁུར། འགོ་བ། རེད་གཉིས་ཁ་ཁར་ཆད་ནས་དུས་རིང་པོ་ཞིག་
འགོར་སོང་ཁ་རེད། གཞན་པ་ཚོ་སྤེལ་བའི་ནང་ན་རེད་གཉིས་ལ་བསྐྱགས་ཡོད་ན་ཐང་།"ཞེས་
ལབ་བཞིན་དུ་ཐང་ལ་ཅོག་ཤར་བསྟན་ནས། ལྷགས་གཞོང་རྒྱབ་ལ་འགོ་བའི་ལག་བརྟ་
བསྟན།

"ང་འགོ་བྱུབ། ལྷག་ག་རས་མདེའུ་སྒྲ་ལོས་བྱུག"ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་
དུ་འགྲོང་ཅིས་བྱས།

"ད་ཁོག་དཔུང་ཚོད་རན་མ་རེད། ངའི་རྒྱབ་ལ་ཤོག"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་
ང་རོད་རོ་བྱས། "ཁྱོད་ཀྱི་ན་ཚོད་ལ། ངས་ཀྱང་གཉའ་ཅིད་པ་ཅན་ཞིག་བྱེད་ན་འདོད།
འོན་ཀྱང་སྐབས་ལའང་ལྟ་དགོས་པ་རེད། ད་དཔའ་རྟགས་བསྟན་ན་མི་ལོ། འགོ་བ།"
ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ཁོ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྒྱ་ལྷ་རྒྱགས་བྱས། མཐའ་
མཚུག་ཏུ་པད་མ་དཀར་པོས་གློད་དགོས་བྱུང་། ཆར་བ་ཡང་གིས་རྗེ་རྒྱུད་དུ་སོང་། དགྲང་
ན་སྐར་མ་ཡང་ཐ་རེ་ཐོར་རེ། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་མོ་ཞག་འགྲིམས་སྟེ་ལམ་བསྟེགས། སྟེ་

འདབས་ཁུ་ཐོན་པ་ན་ལངས་ཁྲ་བའི་བྱ་མེད་སྐད་སིང་བྲགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ལུས་བྱུང་དེ་སྟེ་འདབས་སུ་ཐོན་པ་ན། སྟེ་མི་ཚང་
མ་ངོ་ཁྱོག་ཅིང་འཛུམ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་བྱང་ཁ་ན་འདར་བཞིན་པ་མཐོང་
ནས། བྱིས་པ་ཕྲ་ཚག་ནོངས་ཅན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཉ་ནི་སེམས་འབྱུགས་ཏེ་མགོ་བོ་བྱུང་།
བཤད་པས་ཅི་བྱུང་བསྟོག་མི་བྱུང་བ་ཤེས་ཏེ་ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་བྱིས་དུ་སོང་སྟེ་ངལ་གསོ་འདོད་ཀྱང་། སོ་སའི་བྱིས་དུ་ལོག་འདོད་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མེད་ཁ་རེད། ཁོ་པད་མ་དཀར་པོའི་ལག་པར་ཁེན་དེ་མི་ཚོགས་གཤགས་ནས་
སོང་། མིག་སྒྲིལ་ལྷོ་ལྷོ། མཐར་མིག་འབྱེད་མི་བྱུང་བར་གྱུར།

བྱི་ཉིན་ཉིན་གུང་གི་མཚམས་ལ། བཟུང་མི་ཚང་མ་སྟེ་བའི་ནང་དུ་འབྱོར་བྱུང་།
ཆར་བ་ད་དུང་ཟམ་མེ་ཟམ་མེ། འོན་ཀྱང་ཆར་བཤོལ་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།
ལྷགས་གཞོང་གྲལ་དགྲིལ་ན་འགྱུངས་ཤིང་ཁོའི་ལག་གཡས་མ་ཁྲག་འཐས་བའི་མ་
དགྲིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། ཆད་པོ་ཚང་མ་ཡང་གྲལ་ན་ཡོད། ཁྲག་ག་འཐེན་བའི་
མིག་བྱང་ལས་ཁོ་ཚོ་ཡང་མཚན་གང་བོར་གཉིད་མེད་པ་ཤེས་བྱུང་། སྒྲིས་པ་ཞིག་གིས་
"ཚང་མ་བྱིར་ཐོན་སོང་ན་ད་འགྲིག་སོང་།" ཞེས་ལབ།

ཚང་མས་མགོ་བོ་སྒྲན་ཅིང་ཁ་རོག་གར་བསྐྱད། རྡོ་གོར་འབྱོད་གདུང་གིས་མགོ་
བོ་རྒྱང་བར་བྱག་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་མི་ཚོགས་ལས་བྱུང་དེ་ "ཚང་མ་བྱིས་ལ་
སོང་ནས་ངལ་གསོ། རོན་འདི་གཞུག་ནས་གྲོས་བྱེད།" ཅེས་ལབ་པ་དང་པད་མ་དཀར་
པོས་བསྐྱོར་དེ་བྱིས་ལ་སོང་།

མ་གཞིར་མདེའུ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་གཡས་མ་གཤོས་སོང་།
ཐྱག་ཐགས་ཏེ་ལུས་སྒོ་ཉམས་པས། ཚོགས་སྤྱད་པར་དུས་བསྐྱེདས། མི་ཚང་མ་འཚམས་
འདྲིར་ཐོན་ཞིང་ལྷགས་གཞོང་གི་མཛད་པ་ལ་ཡི་རང་བྱས། ཁོ་ལ་སྡེ་མའི་གོང་བཀྱར་དང་
གདེང་འཛིག་ཡོངས་སུ་ཐོབ།

ཉིན་འགའ་ལ་མལ་ཁྱིའི་སྤྱང་རིམ་གྱོ་བྱས་པས། ལུས་བྱུངས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱས་གིང་
‘ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད། གྲུ་ཉེའི་ཆ་བོ་འཛིགས་མེད་སྒྱི་གཡའ་བའི་མཚན་མོ་དེར་ལམ་ཁ་ནས་
གོར་སོང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐྱབས་དེར་ད་གཞོད་ཤེས་པ་རེད། ཕྱིའི་ནངས་མོར་
འཛིགས་མེད་ཉིད་ཨེ་ཐུབ་བསམས་ནས་མི་འཚོལ་དུ་མངགས་ཀྱང་ཆང་མ་ལག་སྤྱོད་དུ་ལོག་
ཡོང་། འཛིགས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རེ་ཉག་སྒྲུ་ཅམ་ཡང་མེད་པས། རྒྱ་ཁ་འཚོབ་མགོགས་
ཆེད་དུ་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་འདས་རྒྱུན་སྤྱོད་མ་བཤད། རྩོ་གོར་གྱིས་རང་
གི་ཉོལ་རྒྱག་དང་འཛིགས་མེད་འདས་སོང་བར་འགྱོད་བཤག་ཆད་མེད་བྱས་པར་མ་ཟད།
ཁ་བཤད་ཆོག་ཐོག་ཡིན་པ་ངོས་ལེན་བྱས། ཚོ་བའི་འགོ་སློལ་ལྟར་ན། འགོ་བའི་ཁ་ལ་མ་
ཉན་པས། ལྷགས་ཚན་འབྲབ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ཁོ་ལ་འབབ་པ་རེད། དེའི་ཁན་ལ། རྩོ་གོར་ཉོལ་
རྒྱག་ཆ་བས། འཛིགས་མེད་ཀྱང་བཀྱོངས་སོང་། ཚོ་བའི་བཅའ་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཁོ་ལྟ་བུ་
ཀྱན་གྱི་མིག་སྒྲ་ནས་སློག་ཆད་གཅོད་དགོས་པར་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ཁ་ཐེ་སྒོ་ཐེ་བྱས་ནས་གྲུ་ཡངས་སུ་བཏང་།

ཚོགས་འདུའི་སྤྱང་རྒན་རྒོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཁ་བཏགས་ཐུལ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
ངོ་སོ་བསྟེན། ལྷགས་གཞོང་ནི་རྒྱུང་གཡང་ཚོ་བའི་འགོ་བ་དབང་འདུལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་
འཁྱོངས།

བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་ལོ་ཞིག་ཨང་། ཟླ་མི་ཚོས་ས་ཁོད་མང་པོ་མོ་ཞིང་དུ་བསྐྱུར་ཞིང་ཟམ་པ་
མང་པོ་ཉམས་གསོ་བྱས། ཟླ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཤག་ཚང་ཉིས་ཐོག་ཅིག་ལས་སོང་།
ཡིན་ནའང་ཨ་མས་ཁང་རྩིང་ད་རུང་ཚོག་ཚོག་རེད་འདོད་པས་ལྷགས་གཞོང་ཁང་གསར་
བྱིན་པ་མ་སྤྲད། ལོ་ལྷག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ལོན་སོང་། ཟླ་མི་ལ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་ཉོག་ལྷག་
མ་གང་ནས་ཉར་གསོག་བྱེད་པ་མ་ཤེས་པས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁང་བ་གསར་བ་
གཞུང་ལ་གཡར་ནས་རྒྱུ་བྱུང་བའོལ་དུ་བཅུག།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོ་བ་གཞན་དང་འདྲམ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལན་ཁ་མ་བྱུང་།
ཉིན་ཞིག་གོགས་པོ་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལབ་བྱེད་དུས། གནམ་ལྷགས་ཀྱིས་པད་མའི་
སྒྱུས་པ་བཀོངས་པ་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། དགོང་མོ་དེར་ནེུ་ལྷ་པད་མ་དང་
འགོགས་པའི་མི་ལམ་ཁལ་ལེ་ཁལ་ལེ་འབྲིགས། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཉིད་ཏྲ་སྒྲ་ཅིད་སྤྱད་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། པད་མ་སྒྲ་ཐོག་ནས་སྤོ་བྱུང་དུ་བྱུང་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་བསྐྱངས་
ནས་བཟུང་། འཕགས་འཕགས་ནས་མལ་ཁྲིའི་སྒྲོ་རའི་པང་ལེབ་དང་ཐུག་པ་ན། ལྷགས་
གཞོང་སད་བྱུང་། དེ་ནས་གཉིད་མ་ཁུག་པས་སྒྲེུ་ཁུང་གི་འགམ་དུ་ཕྱིན། སྒྲོ་ཁ་ན་རྒྱུན་
དང་མི་འདྲ་བར་ཁོར་ཡུག་བྲས་སེང་རེ། འཚོག་དྲི་འདྲ་བ་ཞིག་སྤྲ་ལམ་དུ་ལྷང་བྱུང་བས།
མགོ་བོ་སྒྲེུ་ཁུང་ནས་ཕྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན། སྤྱིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་ལ་ཁད་བྱས་སོང་། ཁོའི་
ཁང་གསར་མེ་ལ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། མེ་ལིང་ཅག་ཅག་ཏུ་དགུང་དུ་འཕྱར་བྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱི་རེ་ཞིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་སྒྲོ་ལ་བརྒྱགས། སྒྲོ་ཁ་ཏག་

ཏག་ཏུ་ཐོན་པ་ན་བོའུ་སྐད་སིང་སིང་དུ་གྲགས། དེང་ཐོག་མདའ་སྐད་མི་ལས་མཆེད་ཡོང་
འདོད། དེ་ནས་ཡང་བོའུ་སྐད་གྲགས་བྱུང་བ་དང་ལོགས་ཀྱི་ལྷགས་རི་མདའ་གིས་ཐོག་
ནས་གས་སོང་། ལུན་པའི་གྲོང་ན་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་གསོད་རྩིས་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ད་གཞོད་ཤེས་པ་རེད། བོའུ་སྐད་གོ་བ་ན་སྐྱེས་པ་མང་པོ་ཕྱི་ལ་རྒྱག་རྩིས་བྱས་ཀྱང་། འོན་
ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁང་བའི་ནང་ནས་བསྐྱད། སྐྱ་རེངས་བཀྲགས་
པ་ན་ཁང་གསར་སྐྱ་ཐ་རེ་ཤུལ་ན་ཅི་ཡང་ལུས་མེད།

སྐྱེས་མ་འགའ་སྟོན་ལ་སྒོར་བྱད་ནས་འཇབ་ཆོལ་བ་དེ་ཐག་ཉེ་མིན་ལ་བལྟས།
ཁོ་ཆོས་བདེ་འཇགས་ཡིན་བསམས་དུས་ན། ད་གཞོད་སྐྱེས་པ་ཆང་མ་སྒོར་བྱད། མི་ཆང་
མ་ཐལ་སྐྱ་བྱུར་བྱུར་སྐྱུངས་ཡོད་པ་དེར་ལྷ་བཞིན་བཀའ་ལ་ཉེ། རོ་གོར་གིས་གྲགས་རྒྱ་
མེད་པར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁོར་འབངས་ཆོར་ལོ་འསྐྱོ་མའི་
ནང་དུ་ཁ་ཟས་འདར་པོ་ཡོད་པ་དང་མི་གཅིག་གྱང་ལྷས་མེད་པ་བསྐྱགས། ཁང་བ་སོ་མ་
ཞིག་གཞི་མ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཉིན་དེར་ཡང་བསྐྱར་བརྟེངས།

ཟླ་དེ་ཆོས་ལྷགས་གཞོང་གང་ལ་འགྲོ་ཡང་སྤང་དམག་འགའ་རེ་མཁོ་སྟོལ་དང་
མི་མདའ་མི་ཐོགས་པར་སྤྱི་ཡིན་རུང་ཕྱི་ལ་འགྲོ་མི་འོས་ཟེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་དག་
སྤེས་མི་འགྲངས་པར་འཐབ་ཆོལ་མི་བྱེད་འདོད་ནའང་ཁ་ཏ་ལ་ཉན་ཏེ། སུ་གཅིག་གིས་
ཀྱང་བྱད་གསོད་བྱེད་མི་རུང་བར་གདམས།

མི་རྣམས་རྣམ་རིག་བསྐྱིམས་ཏེ་བསྐྱད་རུང་སྤེ་བའི་འཆོ་བ་ལ་ཤན་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་།
དེའི་ཆེ་ར་གཡང་གཤོག་ཀས་དམག་ཆོལ་བྱེད་ལ་ཁད་ཡོད་པ་གོ་ཡོང་། མི་ལ་ཤས་གིས་
དགས་མ་ཆོལ་གོང་པས་ཆོལ་གཏོང་དགོས་ཟེད། ལ་ཤས་གིས་འདུམ་བྱས་ན་འགྲིག་

ཟེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཅིག་ལའང་ཁ་ཡ་མ་བྱས། མི་གི་རྟ་འགྲེལ་མི་འདོད་ཀྱང་།
འདུམ་གྱི་སྒྲགས་སྒྲུལ་ད་རུང་ཐོན་མེད་འདོད། ཁོས་འཁོར་འབངས་ཚོར་ཞེ་སྟོད་དེ་སྟོད་
ཟེར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲེས་པ་གང་མང་འཆི་བདག་གི་ཁ་ལས་བསྐྱབས་པས། མི་
རྣམས་ཀྱིས་རང་སྟོག་སྒྲ་དགོས་ཀྱང་ཁོ་ལ་ཆ་འཛོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོའི་གི་གསོན་
གྱི་ལས་དབང་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། རོར་འཕྲུག་ཉིལ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་
བར་ཁྲེལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉིན་གངས་ལ་ཀན་པ་ཚོ་དང་ཅི་བྱ་ཅི་ལས་གྱི་གྲོས་ཁ་
བསྟར། སྒྲུང་དམག་དང་མཉམ་དུ་ཡར་མར་འགོ་རྒྱ་དཀའ་མོད། འོན་ཀྱང་དག་སྟེའི་
ཉམས་ཚོད་ལེན་དུ་ཁོ་སྒར་མུས་བཞིན་ཡར་མར་ལ་འབྱམས།

སྐྱེས་མ་ཞིག་གིས་ནངས་མོ་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞོང་དང་གཏུགས་ནས་ཁོ་མོ་ཚང་གི་བུ་ལྷག་
 བོར་སོང་བེད། ཡང་པ་མ་ལ་མི་ལ་བ་པར་བྱ་རྒྱུ་ས་གཞན་ནས་ཞག་སྟོད་གཏན་ནས་མི་
 བྱེད་བེད། བྱིས་པ་ལོ་རྒྱུད་ཞིག་རྒྱན་དུ་ཨ་མ་དང་མི་འབྲིས་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
 གིས་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར་གནས་རྒྱལ་ལ་བསྐྱགས་ནས་སྟོད་ལ་བ་སྟེ་སྐྱེས་མ་དེ་བྱིར་
 བརྒྱུད་སྟེ། དུད་ཁ་འགའ་ལ་བྱིན་ནས་བྱིས་པ་དེ་ཨེ་རིག་དྲིས། བྱིས་པ་དེ་ཚོག་འབྱར་
 ཅིག་འཚོལ་དུ་བུད་སོང་ཞེས་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། བྱིས་པ་བྱིན་ས་དེ་ར་གཡང་
 གཤོག་ག་དང་ཐག་ཉེ་བས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷས་མི་ཡག་འདོད་དེ། པད་མ་དཀར་པོ་
 དང་སྐྱེས་བཅི་འགའ་བྱིས་པ་དེ་འཚོལ་དུ་མངགས།

པད་མ་དཀར་པོ་སོང་སྟེ་ཉིན་གཉིས་འགོར་ཀྱང་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། དེ་
 བས་རྟོ་གོར་པད་མ་དཀར་པོ་འཚོལ་དུ་བརྒྱུད་སྟེ། ལམ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོ་བྱིར་
 ལོག་བཞིན་པ་ཚོར་ཏེ། རྟོ་གོར་བྱིས་ལམ་སང་བྱིར་ལོག་བརྒྱབ། བྱིས་པ་དེ་རྟོད་ཡོད་
 མེད་དྲིས་པ་ན། པད་མ་དཀར་པོ་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ན་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་པ་ལས་བྱིས་
 པ་རྟོད་ཡོད་མེད་རྟོ་གོར་ཁོ་ལ་གསལ་ཆ་མེད་བེད།

མི་ཉ་ནི་སྟེ་འདབས་ནས་པད་མ་དཀར་པོ་བྱིར་ལོག་པར་བསྐྱགས། ཨ་མས་
 ཞོན་པའི་འཕོངས་ན་བེམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་དྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་། ཁོ་ཚོ་ཉེ་སར་
 བཅར་བ་ན། བྱིས་པའི་བེམ་པོ་རྩ་བ་རལ་དུ་བཏང་བས་ངོ་ཡང་འཕྲོད་མ་བྱུང་། དེས་
 ལྷགས་གཞོང་ལ་སྟིང་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བསྐྱུངས། བྱིས་པ་དེ་ལོ་བཅུ་ཁ་ཙམ་རེད། ལྷགས་

གཞོན་གིས་ལམ་སང་དམག་ཚོགས་བརྒྱབ་ནས། "ང་ཚོ་ག་ཅོད་ཐག་ཅོད་བྱེད་མི་དགོས་
པར་འདུན་པ་ཆེ། ཡིན་ནའང་བྱིས་པ་འདིར་སྟོན་དང་། "ཞེས་མིག་བཙུམས་ནས་མུ་
མཐུད་དུ་ལབ། "ཁོ་ཚོ་མི་མ་རེད། གཤིན་རྗེ་རེད། ང་མ་གི་བར་དུ་བྱིས་པ་འདི་ལ་ག་
ལན་ཅོད་རྒྱ་ཡིན། "ཞེས་ཁོ་རྟ་བར་ནས་བརྒྱགས་པ་དང་གཞན་པ་ཚོ་རྗེས་ལ་འདུར།

སྐྱེས་པ་ཚོ་བཞུད་རྗེས། སྐྱེས་མ་ཚོ་ལྷགས་གཞོན་གི་བྱིས་པ་འདོམས། བད་
མཚོས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ནས་བྱིས་པ་དེར་གཤིན་ལས་བྱས། ལྷགས་གཞོན་བྱིས་པ་
བཀོད་ས་སར་བསྐྱབས་པ་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱ་མི་འདུག དག་པོ་བྱི་བྱར་བརྒྱབ་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ལྷགས་ཐོག་དེ་གར་ཁ་གཤམ་སྟེ་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་གིས་ལྷགས་
ཐོག་ཚང་མ་འདྲེད་རྒྱུའི་བཀའ་པཎས།

སྐྱེས་མ་ཚོས་གཤིན་ལས་ཀྱི་ཚོག་ལས་ཚར་བ་དང་བྱིས་པ་འགོ་ལ་ཁད་ཡོད་
དུས། ལྷགས་ཐོག་མང་པོ་སྟེ་བའི་ལྷགས་སུ་ཞོགས་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོ་ཚོས་ཐོག་རྗེས་
ཀྱི་སྐྱེས་བཟེ་ཚོ་མཐོང་ནས་དོན་རྟོགས་ཏེ་ལམ་སང་ག་ཐག་གིས་ལྷགས་ར་ཞིག་བཅོས།
ལྷགས་གཞོན་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ལྷགས་ཐོག་ལ་ལྷ་ཞོར་ "ཚང་མས་གི་བྱུངས།
སྒྲག་འདི་ཚོ་བགོ་བྱ་བྱེད། "ཅེས་ལབ།

སྐྱེས་པ་ཚང་མ་སྐྱང་རྟོགས་བཞིན་དུ་ནང་དུ་མཚོངས་གིར་བྱེད་ག་ལངས་པའི་
ལྷགས་ཐོག་ལྷ་ལམ་དུ་དྲངས། སྐྱེས་མ་ཚོ་མི་འགྲངས་པར་དུད་བྱིས་སོ་སོ་ལ་སྒྲག་ཆ་
སྟོམས་བྱིས་བགོ་བར་བྱེད། གོ་བ་སྐྱངས་དུ་གང་སར་བཀྲམ། སྟེ་བའི་ནང་དུ་དམར་དྲི་
ཆེ་ལི་ལི། གནམ་མཁའ་ན་ཕོ་རོག་སྒྲོར་ལྗིང་གི་ལི། གཤོན་པོར་ཀམ་གྱི་ཡོད། བྱིས་པ་
ཚོས་སྒྲག་ག་སྐྱང་བས་ཕོ་རོག་ལ་ཉབ་ག་རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་། ཕོ་རོག་གི་རོ་སྐད་

ལ་དོགས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།

ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་འབྲུག་ཚུད་ཀྱི་མེ་དཔུང་བསྐྱོན་པས། ཡ་ང་བའི་དམེ་
ཚུད་སྒྲ་འཕྲི་ལ་ངམ་ངམ་བྱགས་ཀྱིས་འབྱུང་རྒྱ་ཡིན་པ་གསལ་བོར་རྟོགས། མེས་པོ་ལས་
བརྒྱད་པའི་མཚོན་ཆ་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད་པར་ལྷགས་གཞོང་འདྲར་རྒྱག་ཆེ། ལྷེ་མི་
ཚོར་མཚོན་ཆ་དང་དེའི་འཁོར་ཆ་མེད། མེ་མདའ་དང་མེ་རྩས་ཀྱིས་སྒྲེ་མི་ཚོར་གོ་ཆས་
བསྐྱོད་གོས་ཀྱང་རྒྱ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲར་གང་ལེན། གོ་ཆས་རྟེན་བཟུང་པ་ལས་པམ་ཁ་འབྱུང་བ་སྟག་
རེད། ལྷགས་གཞོང་དཀའ་སྟུག་གི་ཁབ་ཅེར་ལྷུང་།

ཉིན་མ་འགའི་རྗེས་དགོང་ཇ་འབྱུངས་རྗེས་ཀྱི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་
 ཚོའི་མཚན་ཆ་ཡི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྟ་རུ་ཐོན། བད་མཚོ་ཇ་
 ཁང་དུ་ཕྱི་རྩུ་བརྒྱུ་བ་པ་ན། "འགོ་བ། ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ཆམ་ལ་འབེབ་ན་ང་ཚོས་གྲ་
 སྒྲིག་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་སྐྱེད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་དྲིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ང་ལ་འང་དྲན་སྐྱེད་ཅང་མེད་གི"

"འབེན་བྱ་བྱེད་ལ་མཚན་ན་ང་ཚོའི་མི་མདའ་ཆེ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགྲ་ཤ་བོའི་
 སྙིང་ཁྲག་བཞེས་ན་ཅི་འདྲ་ཡིན། ང་ཚོས་བོད་འབྲེག་གིས་དགྲ་བོའི་སྣ་ཨེ་ཡོན།" ཞེས་
 བད་མ་དཀར་པོས་ཁོང་དགོང་བྱས།

"སྔོང་བོར་བཤད་ན། བད་མ་དཀར་པོ། བོད་འབྲེག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་སྐྱེད་
 མ་རེད། དེའི་མི་ཚད། མདེའུ་ཡང་དགོན་གི" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་སྒྲོང་བརྒྱབ། མི་
 ལིང་རྩེ་ཆེ་རྩེ་ཆེ། ཡང་ལྷག་ཀར་དགྱེན་ནས་ཐུ་མཐུད་དུ་ལབ། "ངས་དོན་དག་ཚང་མ་
 རྟོགས་གི བད་མ་དཀར་པོ། མི་རེ་རེ་མི་མདའ་གསར་བ་རེ་སྒྲོད་ཆེད་ང་འདྲང་རྒྱག་ཆེ།
 འོན་ཀྱང་གོ་ཆས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲོར་མོ་གང་ན་ཡོད།" ལྷགས་གཞོང་ཡར་ལ་འགྲེངས་ནས་
 བད་མ་དཀར་པོའི་མདུན་ནས་དལ་མོར་པར་འགོ་རྩེད་འོང་བྱས།

"འགོ་བ། ང་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལངས།

"ང་ཚོས་ཤ་བྲིམས་ཟིན་པ་ཕྱིར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་ནས་དང་བརྩེ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་

ཚོག "པད་མ་དཀར་པོ་རང་གིས་ཐབས་བཀོད་དེ་འདྲ་ཞིག་འཐེན་པར་སེམས་དགའ་གྲོག་
གྲོག

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ཚོས་བོ་ལུ་ཞིག་ཏུ་མདེལ་མི་འཛོག་པར་ནས་འཛོག་རྒྱ་ཨོ་
ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ངོ་གནག་ཅིང་པད་མ་དཀར་པོ་འི་ཐོག་ལ་གཏིང་ནས་རྒྱང་
ལངས་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། "འོ། འགོ་བ་སྒྲ་མ་བུང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་
ལ་རྩོན་པོ་དཀར་ཡོལ་གང་དྲངས། "ང་ཚོས་སྒྲ་ག་ཚང་མ་སྡེ་བ་གཞན་པར་བཅོངས་ན་
ཚོག དེ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ད་རུང་མེ་མདའི་ནང་དུ་ནས་འཛོག་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།"

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ལ་སྒྲ་མོ་ནས་ཅིའི་བྱིར་མ་ལབ། ཁྱོད་ལ་སྒྲོ་བཀོད་ཅིག་
ཡོད་རྒྱ་རེད་ངས་ཀྱང་འདོད་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་བསོད་ཞོར་དུ་ལབ།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྩ་དཀར་ཡོལ་གང་བོ་སྒྲ་བས་སྒྲ་བས་པོར་བྲང་ལ་བཞག་ནས། "ལམ་
སང་སོང་། གཞན་པ་ཚོ་སྒྲ་ག་ལྷག་མ་ཚོ་རུབ་གསོག་རྒྱག་ཏུ་རྒྱགས། རོ་གོར་དང་གད་པོ་
གཞན་པ་ཚོ་ང་ཡོད་སར་ཡོང་ཏུ་རྒྱགས།"ཞེས་ལབ།

སྒྲིས་པ་དར་མ་དག་གིས་སྒྲ་གང་མགྲོགས་གྱིས་རུབ་གསོག་བྱས། རོན་
རྟོགས་མཁན་དང་ཉ་གོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་རུང་། དེ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐབས་བཀོད་
ཡིན་པ་ལབ་པ་ན། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རོན་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་གྱི་ཡོད་འདོད་
སོང་།

"ལྷགས་གཞོང་། སྒྲ་ག་འཚོང་དུ་ཁྱོད་གྱིས་སུ་མངག་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་གད་པོ་ཞིག་
གིས་དྲིས།

"འདི་ང་ཚོའི་འཚོ་རྟེན་རེད། "ཅེས་སྒྲུས་པ་གཞན་ཞིག་སེམས་འཚིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་ལྷོག་བྱེད་ཞོར། "དེ་ངས་ཤེས་གི་ཁྱོད་ཚང་མ་འབོད་
དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན། སྒྲུས་པ་བཟེ་སྒྲོས་ཐུབ་ཅིག་བདམས་ནས་ཁེ་ཚོང་འདི་སྐབ་ཏུ་འབྲུག་
བསམ་པ་ཡིན།"ཞེས་ཞེ་སྟོང་དེ་ལའ།

"གལ་ཏེ་ཁེ་ཚོང་པ་ཚོ་ཕྱིར་མ་ཐོན་གོང་སྤང་དགས་ཚུར་སྐོལ་བྱས་ན་ཅི་
བྱ།"ཅེས་རྟོག་གིས་སྒྲད་མགོ་བཀྲགས།

"ང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མགོ་ལ་སོང་ན་འང་ཉེར་བསྟོགས་བྱེད་པ་
འགངས་ཆེ་གོས་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐོད་གཉེར་བསྐྱས། "བད་མ་དཀར་པོ་
ཁེ་ཚོང་གི་སྒྲ་བོར་སོང་། ཁྱོད་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཁོའི་ལག་རོགས་སུ་སོང་ན་ཅི་འདྲ་
རེད།"

"ང་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ།"ཞེས་རྟོག་གིས་དཔའ་ཁས་ལེན་བྱས།

"མིན། ཨ་ཁུ་རྟོག་གིས་ཁྱོད་ལ་ལས་འགན་གཞན་ཞིག་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ནས་
ཁ་མི་གྲགས་མཁན་ཚོ་ལ་ལྟ་བཞིན་དཔའ་ཁས་ལེན་ཞིག་ལ་བསྐྱགས།

གྲུ་ཉེ་ལ་ཡིད་གཞུངས་པའི་ཚོ་དབང་གིས་ཁ་ཁོར་ལ་བལྟས། མི་ཉ་ནི་རང་རང་གི་
ཀྱང་མགོར་ལྟ་བཞིན་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད། ཚོ་དབང་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་ཁོར་ནས།
"ཚོག་གི་དེས་ན་ང་འགྲོ། ངས་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིས་ཚོང་གཉེར་རུ་ཁག་ལ་སྤྱང་མ་བཅའ།"ཞེས་
ལའ། ལྷགས་གཞོང་འཐད་པ་བྱུང་། ཚོ་དབང་ནི་གྲུ་ཉེ་དང་དཔུང་གདང་ཡུན་རིང་བོར་
བཞིབས་པ་དང་གཞུང་དྲང་བྱི་ཐག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

"ཨ་ཁུ་རྩོ་གོར། ཁྱོད་ད་ལི་ལ་སོང་ནས་མེ་མདའ་གསར་བ་རེ་ཉོས། ང་ཚོའི་ཚོ་
བའི་ནང་ནས་མེ་མདའ་ལ་གསལ་ཁ་ཅན་ཁྱོད་རེད། ལམ་གྲོགས་འགའ་ཁྱིད་རྒྱ་མ་
བརྩེད། འོན་ཀྱང་མི་བཞི་ལས་མ་འགོང་།"ཟེར་བཞིན། ལག་པ་གཡུགས་ནས་ལམ་དུ་
བརྒྱངས།

འདུན་ཚོགས་གོལ་རྩེས། རྩོ་གོར་དང་སྒྲག་ཤ་ར་བཞི་ཡིས་ད་ལིའི་ལམ་
བརྟེནས། ས་དེ་རྒྱ་མི་ལ་ཤར་ལྟོ་བྱོགས་སུ་ཉེན་ཞག་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཐག་རེད། སྒྲག་
ཡོད་ཡོད་ཚང་མ་འཚོང་བར་བད་མ་དཀར་པོས་ཕྱིའི་ནངས་མོར་འགོ་རྒྱ་སྟ་གོན་བྱས།
ཐག་གཅོད་འདི་སྡེ་བ་གཞན་པ་ལ་གསང་ཤ་སྒྲག་བྱེད་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གད་པོ་ཚོར་
ནན་བཅོལ་བྱས། གལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་གིས་ཤེས་སོང་ཚེ། དག་ནག་པོས་ལམ་སང་ཤེས་
འགོ་བ་ཤ་སྒྲག་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་འདུས་པའི་ཚོ་བ་ཤིལ་བོ་ལས་དབང་གི་
སྟེ་ལ་བྱངས། ཐག་གཅོད་དེ་གསང་བྱུང་སོང་ན། ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱང་ཁེ་ཉེན་ལས་ཐར་བ་
རེད།

པད་མ་དཀར་པོ་གྲེས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྦྱིས་བྱ་འགའ་ཁྱིད་དེ་རང་གི་མངའ་རིས་
ལ་བྱ་ར་བྱས། ལམ་བར་ནས་སོ་བ་འགའ་རེ་གསར་དུ་བཞག་ནས་ཉིན་གངས་ལ་ལྷུལ་
ཞིབ་བྱེད་དུ་བཅུག།

བདུན་གཅིག་འགོར་རྗེས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཆོ་དབང་གཉིས་མེ་མདའ་ཁྲག་
པའི་སྒྲོར་མོ་བཟུང་ནས་ཕྱིར་ཐོན། འོན་ཀྱང་དོ་གོར་གྱི་སྒྲོར་ནས་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

དོ་གོར་ད་ལི་ལ་འབྱོར་བ་ན། དེ་གའི་ཆོ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ལ་སྙེ་ལེན་དཔེ་མེད་པ་
ཞིག་བྱས་སོང་། ཆོ་དཔོན་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ནི་གྲུ་ཉིའི་ཤག་པོ་ཡིན། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་འདྲི་
བར་དོ་གོར་ཁོ་རང་དེ་གར་རང་འདོད་ལྟར་ཡུན་རིང་བོར་བསྐད་ཆོག་ལའ།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་གྱིས་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་དམེ་ཚོད་གོ་ཡོད་པ་ཁོ་ཐག་རེད།
དོ་གོར་ཅིའི་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཆོ་དཔོན་གྱིས་ཆོད་དཔག་བྱས་ཡོད་པའང་བཤད་ག་ལ་དགོས།
ཁྱིམ་ན་མི་ཆང་མ་མཆོན་ཆར་བསྐྱགས་ཡོད་པས། དོ་གོར་གྱིས་ད་ལི་ནས་འདོད་པ་གཡེང་
སྟེ་ནམ་ཆོད་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བསམས། མཆན་མོ་དེར་དོ་གོར་ཆོ་དཔོན་གྱི་ཤག་ཆང་
དུ་སོང་། "ངའི་གྲོགས་པོ་དགའ་བོ། དེ་རིང་ང་ཁྱོད་ལ་རེ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་
གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ་སྦྱིད་པ་ཞ་ཞ་བྱས་ནས་ལའ། "རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀ་ད་བར་སྒོབས་
སུ་ལྟུང་ཡོད། ཁྱོད་གྱིས་ང་ཆོར་རོགས་བྱེད་དགོས།"

"ངའི་ལག་ན་སྐར་མེད། ཡིན་ནའང་རྗེས་སོར་གཞལ་འོང་། འགོ་བ།" ཞེས་དོ་
གོར་གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་དུ་ལའ།

"ཁྱོད་ཀྱི་གནས་བབ་ངས་ཤེས་གི་འོན་ཀྱང་འདི་ཚོང་རེད།"ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་
ཀྱིས་ལབ་ཞོར་དུ་རྒྱབ་བསྟན། "སྟོན་ཆད་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་ག་སྟག་
ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་མི་གཅིག་གི་ ཀླད་པོ་གོད་པོ་ད་ཚོ་དཔོན་མིན་
པར། བྱིས་པ་སློང་མན་ཞིག་གིས་མགོ་འཐོམས་པའི་ཚོ་མི་དྲངས་ནས་ཚོ་བ་གཞན་ཞིག་
ལ་འཐབ་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་ངམ་ཚོ་མི་ཚོར་འབྱུང་མོད་བྱེད་པ་མིན།
འོན་ཀྱང་འདི་ཚོང་མ་བདེན་པ་རྒྱང་རྒྱང་རེད།"ཅེས་ཁ་འབར།

"ངའི་གཤམ་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མེད།"ཅེས་རྩོགོར་བྱིས་ལབ།
ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཡུད་ཅམ་ལ་འདང་བརྒྱབ་པ་དང་"ངས་མཚོན་ཆས་ཚོང་ལོག་
རྒྱལ་མི་ཉན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་དབང་རིས་རྩོད་རོགས་བྱེད་དགོས་ན། ངས་མིན་མི་
ཟེར།"ཞེས་ལབ།

"ག་ཞེན་དང་ཡུལ་གདུང་གི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མཁོ་བ་ཡིན་པ་ལས་འགོ་
བའི་དབང་གེད་ཀྱི་དོན་དུ་མིན། ངའི་རེ་བ་སྟོང་ཟད་དུ་མ་གཏོང་ལགས།"ཞེས་ཁ་འབར་
བྱེན།

"ཁྱོད་བྱིས་པ་རྒྱུང་རྒྱུང་དེར་དེ་འདྲ་སློང་གར་དོན་ངས་དངོས་གནས་ཉ་མི་གོ་
ཁྱོད་རང་ཚོ་མའི་འགོ་བར་ཉན་ན་ཅི་མི་རུང་།"ཞེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མགོ་སྟོངས་ཏེ་དྲིས།

"ངའི་གཤམ་པོ། མི་ཚང་མས་མཚོན་ཆར་བསྐྱགས་ཡོད། ང་དང་ངའི་འགོ་བ་ལ་
ཡིད་རྟོན་བྱོས་དང་།"ཞེས་རྩོགོར་བྱིས་སུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།

"ཁྱོད་ལ་གཏང་མ་འདོག་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས། ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་བ་འདི་ནས་

བསྐྱུར་ན་ཅི་འདྲ་རེད། "ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་གྱིས་དྲིས།

རྩོ་གོར་གྱིས་རལ་གྱི་ཕྱབས་ནས་བཏོན་པ་དང་གྱི་སྣ་གཅིག་གིས་དཔུང་བ་
གཡས་མ་དུམ་སེ་བཏང་། ལྷ་མོ་སྐྱབས་བསྐྱངས་སོང་། དཔུང་བ་འདོད་པའི་ཀླ་རེ་ཙམ་
ལ། རྩོ་གོར་གྱིས་མིག་ཀྱང་མི་རྒྱུ་བ་དུམ་སེ་གཙོད་པ་ཡིད་ལ་གང་ནས་འཆར་རྒྱ་རེད།
དཔུང་བ་ཐང་དུ་བསྐྱེལ་ཡོད་པ་དང་མཚུབ་ཀྱི་དག་ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་གོང་ལུང་
འཁུམས་པ་དེ་བདག་པོའི་ཆ་མ་ཉན་པར་འགྱོད་བཞིན་པ་དང་འདྲ། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཁྲག་
གིས་བངས་པའི་དཔུང་བའི་ལོགས་ནས་པར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱས། རྩོ་གོར་གྲོ་པོ་རང་གི་
འགོ་བ་ལ་དེ་འདྲ་སྒོ་དཀར་དོན་སེམས་ཀྱིས་དཔོག་གི་མེད།

"རའི་ཤག་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན། ངས་དགོན་མཚོག་
གསུམ་པོ་དབང་དུ་བཞག་ནས་གསེར་དཔུལ་འབྱེར་ཡོང་རྒྱུའི་མནའ་སྒྲེལ།" ཞེས་རྩོ་གོར་
གྱིས་དཔུང་ཙ་དམ་པོར་བསྐྱེལ་ནས་དྲིས་པ་དང་། ན་ཟུག་གི་སྣ་ན་གང་ཤ་ཟ་བཞིན་
ཡོད། དཔུང་ཙ་ན་ད་རུང་ཁྲག་ཤ་ར་ར།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་འུ་ཐུག་སོང་། འགོ་བ་ཞིག་ཁ་བདག་མེད་ཚིག་དོན་མེད་ཡིན་ན།
སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཡིད་མི་རྟོན་བསམས་ཏེ། གྱིས་པ་ཞིག་མངགས་ནས་རང་གི་ཤག་པོ་
ཟེར་བ་རྩོ་གོར་ལ་མེ་མདའ་སྒྲོད་དུ་བཅུག

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མ་མ་འཚོབ་བར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ལབ་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་རྩོ་གོར་
གྱིས་མེ་མདའ་བཟུང་། འདུག་ཡུན་རིང་ཐལ་ཟེར་ནས་ཁ་གྱིས་སོང་།

རྒྱང་གཡང་ཚོ་བར་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་སྐྱོད་ནས་རྩོ་གོར་རྟ་གོང་ནས་ཉིལ་སོང་།
མ་རེད། ལུས་ཟུངས་ཟད། ཆ་གང་འབྱུག་པས་རྩོ་གོར་རྟ་བང་ནས་འདུག་མ་ཐུབ། ཁོ་

ཡིས་བསྐྱེད་སྤྱོད་གྲོགས་བཞི་བོ་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་བྱང་ཤད་ལེ་ལམ་སྐྱོད་དུ་བཅུག

སྒོ་པར་སེ་བརྟུངས་པས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་དགོགས། རལ་གྱི་ཐོགས་ནས་གནས་
ལ་ཡང་། "སྲ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་སྒོ་སྤྲུབས་ནས་སྐད་དམའ་མོ་ཞིག་གྲགས་ཡོང་།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རལ་གྱི་བཟུང་ནས་སྒོ་དལ་མོའི་ངང་བྱས། བད་མ་དཀར་པོ་
ལོག་སྤྱལ་ཅིག་གིས་སྒོ་ན་ལངས་ཡོང། "ཅི་མ་རུང་ཐལ། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་ཆོའི་སོ་བ་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཁོ་ཆོ་དེ་ལི་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོང་བེད།"ཞེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལབ་ཞོར་དུ་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར།

"འཕྲིན་བཟང་རེད། འཕྲིན་བཟང་རེད། བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སེམས་སྤྱལ་
དོན་ཅི་ཡིན།"ཞེས་གྱི་ཤུབས་ལ་བཅུག

"འགོ་བ། རྫོགས་ད་རུང་ཐོན་མེད། ཁོ་དེ་ལི་དང་ང་ཆོ་ཆོ་བའི་བར་གྱི་ག་གེད་
ཅིག་ན་ཐང་ན་ལོག་ཡོང། ཁྱིགས་ཁྱིགས་མེད་ན། གྲོངས་ཡོད་རྒྱ་རེད།"ཅེས་བད་མ་
དཀར་པོས་ལོག་སྤྱལ་གིས་ཁུ་ཚུར་བསྐྱམས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ཞིག་མ་རུང་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་དག་དིག་
བད་མ་དཀར་པོས་ལག་པས་ངོ་བཀའབས། མཆི་མ་མཚུབ་མོའི་སྤྲུབས་ཀ་ནས་གིང་
གཅལ་སྟེང་དུ་བྱགས། "དེ་ལི་ཆོ་བའི་འགོ་བ་གཤིན་འདྲེ་དེ་ང་ཆོ་ལ་ཡིད་ཆེས་སྲ་འཇུག་

ཆེད། རྫོགས་གྲིས་རང་གི་དབྱང་བ་བཅད་པ་རེད། ལམ་བར་ནས་མ་རྗེ་སྤྱག་ཏུ་བྱད་སྲོང་
བས་རྟ་བར་ནས་འདུག་མ་ཐུག་གཞན་པ་ཚོ་མེ་མདའ་དག་ཁྱེད་ནས་སྡོན་ན་འགོ་རྒྱུ་
བཀའ་བབས་སྲོང་བེད། ཁོ་རང་ད་རུང་ཕྱིར་ལོག་མེད། "ཅེས་པ་དེ་མ་དགར་པོས་མན་
སྤྱན་དུ་ལབ་ཞོར། འགྲམ་པ་ན་མིག་རྩ་བ་ར་ར།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར། རྫོགས་བློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་
བས་ལྷགས་གཞོང་ལ་སེམས་འགྲུལ་བེབས་པར་མ་བཟད། མིག་སྒྲིའི་གཡུལ་ཁ་ནས་རྒྱལ་
ཐུབ་པར་གདེང་ཚོད་རྗེ་ཡོད་དུ་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོར་འདེགས་པའི་རྒྱ་བར་ལྟ་
བཞིན་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་ཆེན་ཡིས་སྐབས་རེར་རང་ངོ་ཡང་མི་བེན་པ་ཅི་རེད་བསམས།
དེར་ཐོག་དཔེ་རྩོད་མེད་པར་ཁ་མཆུ་བརྒྱུག་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་འཁོར་
འབངས་ལ་གཞོད་སྦྱེལ་མཁན་ཡོད་ན་སུ་ཡིན་རུང་ཁོ་ཡིས་ལག་འཛིག་ན་འདོད། བདེ་བ་
འདོད་ན་གཡུལ་ངོར་འཇུག་དགོས་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁུམས་སྲོང་།

སྒྲེ་མི་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ནངས་སྒྲེ་ལངས་ཀྱིས་ཉེ་ཤོར་གྱི་ཚུ་མིག་ཅིག་ལས་ཚུ་ལེན་པར་
 མོང་། བད་མ་དཀར་པོ་སྐྱ་ཟེལ་སྒྲོག་གི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཁྱིམ་དང་བྲལ་མོང་། སྒྲོ་ཁ་ནས་
 ཅུང་ཙམ་ལངས་སྒྲེ་རྒྱུང་བསིལ་ལ་གཉིད་སྒྲུག་པོ་སངས་སུ་བཅུག མཆི་མ་མོད་ཅིང་ལུས་
 ཟུངས་ཟད་པས་མིག་རྩ་དམར་པོ་གྲུར་འདུག མི་ཁོམ་པའི་ཉན་གྱི་ཁྱུད་མོ་ཡང་འཁོར་
 འགོ་བརྩམས།

བད་མཚོས་མོ་རང་དང་ལྷགས་གཞོང་ལ་ནངས་ཇ་འཛོམས་པོ་ཞིག་བསྐྱལ།
 བླ་པོ་དག་གིས་བད་མཚོ་ལ་ཁྱིམ་ལས་གྱི་ལས་རོགས་ཤིག་མཁོ་ཟེར་ཡང་། བད་མཚོས་
 དགོས་ཁ་མ་ཉན། ཁོ་མོ་ཁ་འོག་ནས་ལྷགས་གཞོང་མལ་ལས་ལངས་པར་བསྐྱུགས།
 ལྷགས་གཞོང་མ་ཐོན་པས། ཁོ་མོ་ཐོག་ལ་འཛོགས་ཤིང་སྒྲོ་ཐངས་འགར་བརྒྱངས་ཀྱང་ཨ་
 ལན་མེད་མོང་། སྒྲོ་གཏད་ནས་ཐུས་པ་ན། ཁང་བའི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད། རལ་གྱི་
 མལ་ཁྲིའི་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་སྒྲོ་མོ་ནས་སྒྲོ་ལ་བྱུང་པ་གསལ་པོ་རེད།
 ཁོ་མོ་ཡང་བསྐྱར་ཁ་འོག་ལ་མོང་ནས་ཟ་མ་ཟ་རྩིས་བྱས་ཀྱང་དང་ག་མེད་མོང་། ཟ་
 རོགས་མེད་ན་ཟས་ལ་བྲོ་བ་མེད། ཁོ་མོས་ཟ་མ་རྩོན་པོ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་གིས་བཀབས་ནས་
 མཚོད་ཁང་གི་ནང་ནས་མ་ཁྱི་བཏོན། བྱི་ནང་གི་ལས་ཀ་མང་ཆེ་ཤོས་སྒྲེ་མིས་སྒྲུབ་གྱི་ཡོད་
 པས། ཉན་རེའི་འདོན་པ་ཁོ་མོའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ན། ཨ་མ་ཡིན་ན་མོ་རང་ཡང་སྒྲིག་པ་ཆེ་
 ཞེས་སྒྲུ་མ་ཞིག་གིས་གདམས་ཟྱོང་། དེ་ནས་བཟུང་འདོན་པ་ལ་ཞོགས་ནས་ཁོ་མོས་སྒྲིང་

ཁོང་གི་བྱ་དང་རང་གི་ཆེད་དུ་དག་སྒྱུར་གྱི་ཚོགས་བསམས་པ་རེད། ཁོ་མོའི་དད་པའི་
སྒྲིབས་ཀྱིས་བྱའི་ལྷ་དང་བ་འཆགས་བྱལ་མིན་མ་གཤིས་མོད། འོན་ཀྱང་སོས་དལ་དུས་ཁ་
ནས་འདོན་པ་གཉེར་ཞིང་སེམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་སྒྲིབ་པ་གཞན་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་མི་མདའ་གསར་བ་ལ་མགོ་
འཁོར་ཡོད། མི་མདའ་ཞིག་ལག་ཏུ་བླངས། མི་མདའ་སོ་མ་འོད་ཀྱིས་ཀྱིས་དེ་འཕེན་
འདོད་ཅིག་སེམས་གཏིང་ནས་སྒྲིབ། ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་འབེན་ཞིག་བཅའ་བ་ན།
སྒྲིབ་པ་ཞིག་གིས་བོལ་སྒྲུབ་གྱི་སྟོད་སྟོང་ཞིག་གྱང་ཁར་འཛོག་སྒྱུའི་ན་ཆ་གཏམས་པས།
ལྷགས་གཞོང་འཐད་པ་དང་སྒྲིབ་པ་དེ་ཡར་བརྒྱགས་ནས་སྟོད་སྟོང་དེ་གྱང་ཁར་བཞག
འབེན་ནི་ལྷ་སེམས་མེད་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་ངང་ནས་སོ་ཁྱུང་དུ་
བརྟུག་ མི་ཚང་མ་འཇམ་མེག་གིར་ཉན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་"བར་སེ"བཏང་བྱུང་།
འབེན་སྒྱུང་དུ་གཡུགས་བྱུང་། གཞན་པ་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདའ་རྩལ་ལ་འཕེན་
པ་བཏང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་ཚིམ་པའི་ངང་འཁོར་འབངས་ཚོའི་ཁ་ཁོར་ནས་མགོ་
བོ་ལྷེམ་ལྷེམ་བྱས།

"བཤར་ཁ་ཐོངས་དང་མི་རེ་རེ་མི་མདའ་གསར་བ་རེ་སྟེར།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་དུ། ཁོ་ཡིས་ཚོད་ལྷ་བྱས་ཟིན་པའི་མི་མདའ་དེ་གལ་འགོ་མ་ལ་བྱིན།

ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་མི་མདའ་དང་མདའ་སྟོད་ཁྱུང་བ་ན། མི་
རྒྱལ་བ་མེད་པའི་དམག་དཔུང་རྣམས་པོ་ཉམས་གསོན་པ་ཞིག་གལ་དུ་བསྟར། ལྷགས་
གཞོང་རང་གིས་མི་མདའ་སོ་མ་མ་བླངས། མི་མདའ་འཕེན་བྱལ་བ་ནས་བཟུང་པ་ཤུན་གྱི་
མི་མདའ་བཀོལ་བ་དང་སྐབས་དེར་ཡང་བརྗེ་མ་འདོད། "མི་རེ་རེས་མི་མདའ་ཐོངས་

གཅིག་འཕངས་ནས་ཚོད་ལྷ་བྱས། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱི་དཔོན་ཞིག་གི་རྒྱལ་ལྷགས་
བཟུང་།

སྤྱིས་པ་ཚོས་མེ་མདའ་འཕེན་པར་བལྟས་ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་གཏོང་ནས་
བསོད་སོང་། དེ་སྔོན་དུ་མིག་སྒེའི་འཕྲུག་རྩྱུང་ལ་སེམས་འཕྲུམས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོ་ལ་
རང་རྫོམ་རྒྱས།

མེ་མདའ་ཚོད་ལྷ་བྱེད་པ་གྲོལ་སོང་། འཁོར་མི་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གྲལ་བསྐྱར་ཏེ་
ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་བསྐྱུགས། "ཉོན་དང་། སྤངས་གྲོགས་ཚོ། ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་མེ་
མདའ་སྤྲད་པ་ནི་རི་དྲགས་རྩོན་ཆེད་དུ་མིན་པར་སྤང་དག་རྩོན་ཆེད་དུ་ཡིན། ཁྱོད་གི་ང་
གསོན་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱུངས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ། "རྩོག་གིས་ཁོའི་དཔུང་
བ་གཡས་མ་ཁྱོད་ཚོའི་མེ་མདའི་ཆེད་དུ་དེ་ལི་ནས་བསྐྱར་བ་རེད། ད་ལྟའང་ཁོའི་ཕྱོགས་
ནས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་མེད། ཁོ་གསོན་པོར་བློན་པའི་སྒོན་ལམ།"ཞེས་མཉམ་སྦྲད་དུ་ལབ།

མི་ཚང་མའི་མགོ་བོ་དུད་པ་དང་མིག་གོང་ན་ཞེ་སྤང་མེར་གྱི་ཡོད། བད་མ་དཀར་
པོ་མདུན་གྲལ་ནས་སྔོན་ན་བྱུང་ནས་ན་རེ། "འགོ་བ། ང་ཚོས་རྩོག་གི་དཔུང་བ་ས་ཆ་
མེད་ཅིག་ནས་བསྐྱར་མི་རུང་།" འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་ལན་མ་བྱིན།

"འགོ་བ། ཁྱོད་གི་པ་ཆུན་དང་གྲུ་ཉེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་དེ་ལི་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དུ་
འཛིག་རོགས་བྱས་པ་ཁྱོད་གིས་མི་ཤེས་སམ། ཁོ་ཚོ་དཔོན་དུ་གྱུར་རྗེས་འཁོར་འབངས་
མང་པོར་ཐུག་གི་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ། རེད་ཚོ་བས་ནས་ཁྱག་མ་ལྷ་བཙུ་བྱིན་པ་རེད། ལྷ་
མོ་སྐྱབས་གིས་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། ཁོས་ཅི་ཡོད་ཅི་ལྷོགས་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་
པ་ཁས་སྒྲུངས་ཡོད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་ལབ་ཞོར་དུ། རང་གི་མེ་མདའ་གསར་བ་

དགུང་དུ་ར་ར་ལ་དཀའ་བ་ཞིན་མི་གཞན་པ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་བརྟོངས། "འོན་ཀྱང་ད་
ཁྱོད་ཚོས་ལྟོས་དང་། སྒྲིང་རྩེ་མེད་པའི་བྱི་གན་དེས་དོ་གོར་བྱི་ཡི་ས་ལ་བཞག་པ་རེད།
འདི་འོ་སྒྲོལ་ཚོ་བའི་འོ་རྒྱས་དུ་འཁོད་རྒྱ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རོ་ཆ་འདི་བསྐྱལ་བ་སྟོང་རེག་
ཏུ་འཁུར་དགོས་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལབ།

པད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་ལྟགས་གཞིར་གིས་རྟོགས་སོང་།
འོན་ཀྱང་གཤམ་ལེན་པའི་ནམ་ཚོད་མ་རེད། ཁོ་ཚོ་ད་ལྟ་ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་སྒྲ་ནས་
འདུག་དགོས། "ང་ཚོས་ཁོའི་དཔུང་བ་ཕྱིར་ལེན་དགོས་ནི་རེད། འོན་ཀྱང་ད་རུང་དུས་ལ་
མ་རན།" ཞེས་ལྟགས་གཞིར་གིས་པད་མ་དཀར་པོར་ལྟ་ཞོར་དུ་ལབ་པ་ན། པད་མ་
དཀར་པོ་ཁོང་ཁྱོས་ངོ་ནག་རོག་གིར་འདུག "ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་པ་ངས་ཉ་གོ་གི། འོན་ཀྱང་
ཁྱོད་ཚོས་གནས་བབ་འདི་ཡིད་ལ་བྱུངས། ང་ཚོའི་དགྲ་པོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ར་གཡང་
གཤོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ད་ལི་མ་རེད། གལ་ཏེ་རང་རང་གི་བྱ་བུ་མོ་རྒྱ་ཡ་ལ་སོགས་བདེ་ལ་
འཁོད་བསམས་ན། ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ཐོག་མར་ཆམ་ལ་འབེབས་པ་ཉག་སྒྲོ་དང་པོ་
རེད། "

པད་མ་དཀར་པོ་གཞན་པ་ཚོ་དང་འབྲེ་བར་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད། ལྟགས་གཞིར་
ལ་གསལ་ཆ་ཅན་ཁོའི་ཡན་ན་མེད། ལྟགས་གཞིར་ལས་ལོ་ན་ཆེན་འང་། ཁོ་ཡིས་ལྟགས་
གཞིར་གོང་བཀྱར་དང་བརྩི་ལེན་བྱས། རང་གི་ཁ་བདག་མེད་དང་ཚིག་ཚོད་མེད་ལ་
འགྲོད་པ་བྱས། ཚོ་བ་གཞན་པས་སྤྲུག་ཐོག་ལ་སྤྲུག་བཞག་པས་ལྟགས་གཞིར་ནམ་གུང་
གཉིད་ཀྱང་ཐུབ་གི་མེད། ཐེངས་དེར་ཁོ་ཡིས་ལྟ་མོ་སྐྱབས་གྱི་དོན་དག་གྲུང་ནས་སེམས་
ཁ་རི་སྤྲུག་ཏུ་བཏང་བ་རེད། གཞན་པ་ཚོ་གྲུས་པ་ན། པད་མ་དཀར་པོ་མདུང་ངེར་ལངས་

བསྐྱད།

"བད་མ་དཀར་པོ། རྟོད་ལ་བཤད་རྒྱ་ཅང་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་
ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དྲིས།

"ཐུགས་རྒྱ་མ་བཞེངས། འགོ་བ།" ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་དགོངས་དག་ཞུས།

"དོན་དངོས་ཐོག་ རྟོད་གྱིས་ལབ་པ་འགྲིག་གི་ ཁ་ལབ་པས་སྟོན་ག་ལ་རུང་།
བད་མ་དཀར་པོ། རྟོད་ད་རུང་བྱས་རྗེས་ཀྱང་ཆེ་གི་" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་འཁོར།
ལྷགས་གཞོང་འཆིག་པ་ཟ་རྒྱ་ཡང་ཞོག་ད་རུང་ཁོ་ལ་བདེན་ཡོད་སྟོལ་བཤད་
བས། བད་མ་དཀར་པོ་གཉིད་ནས་མགོ་འཐོམས་སོང་། "ང་བྱས་རྗེས་ཆེ་ ཅི་ཞིག་ལ།"

"འདིའི་ཐོག་ནས་ གཞན་པ་ཆོས་ཅི་བསམ་ང་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་སོང་། ཁོ་ཆོ་
ཡང་རྟོད་དང་འདོད་པ་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་པ་ངས་ཉ་གོ་སོང་།" ཞེས་གཉའ་བསྐྱོང་།

"རྟོད་ལ་ང་ཁ་ཁོག་གཉིས་ནས་གསལ་ཁ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་གིས་རང་ཆོད་
མ་ཐིག་ཐལ། ངས་རྟོག་ཅིག་བསམས་ན། སེམས་ན་ཤ་འཁོན་ལས་གཞན་གཅིག་ཀྱང་
མེད་གི་" ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་མགོ་གཡུགས།

དེ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཁ་གྱིས་པའི་གྲོགས་པོ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར། ཁོ་གཉིས་དགའ་ལྟར་
 ལྟར་རང་གིས་དུ་ལོག་གཡོས་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་གཅིག་གྱང་མེད། ཐབ་ཀའི་འགམ་དུ་ཟ་མ་
 ད་རུང་བཀུམས་ནས་ཡོད། གོ་ཁ་ན་མེ་རོ་ཡང་ཤི་ཡོད། མཚོད་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་ཞིག་གིས་
 གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་པ་ལྟགས་གཞོང་གིས་གོ་སྐད་སྒྲ་དེད་ནས་ཨ་མ་རྟེན། རྟོན་པའི་
 རྒྱ་གསར་བྱས་མ་དེའི་མདུན་ནས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཐང་ལ་བསྐད། རྟོན་པའི་དོ་རྒྱ་
 བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་རྒྱ་གཞན་པའི་ཁྱོད་ན་མདངས་མེད་ཅིག་ཏུ་སྒྲང་། བྱག་གསུམ་
 འཚལ་རྗེས། "ཨ་མ། ང་ལྟགས་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟ་མ་བསྐོལ་ན་ཅི་འདྲ་རེད།"ཅེས་ལྟགས་
 གཞོང་གིས་ཨ་མའི་རྒྱབ་བྱགས་ཞོར་ལུ་བ་བྱས་པ་དེ། ཁྱི་བོ་རང་གི་བདག་པོར་དུངས་པ་
 དང་འདྲ།

"མེ་འགམ་གྱི་ཟ་མ་དེ་ཟོ།"ཞེས་ཨ་མས་མིག་གྱང་འབྱེད་མི་འདོད་པར་ལབ།

"ཟ་མ་དེ་འབྲུགས་བསྐད་ཡོད་གི་ཨ་མ།"

"ད་འབྲུགས་ལོས་ཡོད། ངས་ད་ནངས་ནངས་རྩ་ལ་བསྐོལ་བ་ཡིན།"ཞེས་པད་
 མཚོས་ལབ།

"ཨ་མ། ད་ནངས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ལས་རྒྱ་ཡོད།"ཅེས་ལྟགས་གཞོང་
 གིས་ཨ་མ་བསྐྱམས་ནས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་གལ་ཆེན་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་མ་གཞན་ལས་གལ་ཆེ་བ་གང་རེད།"ཅེས་པད་

མཚོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་པར་ལ་དེད།

"ཨ་མ། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་རུང་གེས་ཀྱི་མེད། ང་ཚོར་མེ་མདའ་སོ་མ་ཡོད། ད་ང་ཚོ་
སྤང་དགར་སྒྲག་དོན་མེད། ཨ་མ།"ཞེས་མིག་གོང་འོད་ཀྱིས་སེ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་འབངས་མི་ཚོ་ག་ཁྲག་པོད་དུ་མི་འཇུག་བསམས་པ་མིན་
ནམ།"ཞེས་པད་མཚོས་དྲིས།

"ཨ་མ། ཞི་བ་འདོད་ན་དྲག་ལས་ལ་བེ་ལེན་བྱེད་པའི་རིན་ཐང་ད་ངས་རྟོགས་
གི་སྒྲོན་ཆད་ངས་དམེ་ཚུད་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བསམས་པ་རེད། ད་ངས་བལྟས་ན།
དགའ་ལ་དགའ་ལན་མ་བྱིན་ན་དགའི་ཆག་འཛིག་འོང་ཉེན་ཆེ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལབ།

"འདི་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་མ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་། འཛིག་རྟེན་འདི་ནས་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཅི་ཡོད་ཁྲག་ཀྱང་ཐར་བ་ཐོབ་པའི་ཚོགས་གསོག་མི་ཁྲག་"ཅེས་ལབ། ཡུན་རིང་དུ་
ཐར་ལ་བསྐད་རྗེས་ཡར་ལངས།

"འགྱོད་པ་སྒྱེད་པའི་བྱ་བ་ངས་སྤྱིན་ཆད་མི་སྒྲུབ། ཨ་མ། འོན་ཀྱང་ད་ནངས་
ཞོགས་ཇ་མ་འབྱུངས་པར་ང་ལ་འགྱོད་པ་སྒྱེ་ཡི་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕོ་བ་
བྱགས་ཤིང་འཇུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་ཀྱི་གདའ།

ཨ་མས་ཁ་ཟས་ཉར་ཅིག་ཏུ་བྱེད་ཡོང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འགམ་སོང་། པད་
མཚོས་བྲ་ལ་ལྷ་བཞུན་ཐང་ལ་བསྐད། ཁོ་མོ་མ་ལྟོགས་པས་རང་གི་ཟས་སྐལ་ཡང་ཁོ་ལ་
བྱིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགྱེ་དབང་མེད་པར་བལྟགས་ནས་དཀར་ཡོལ་དཀར་

ཐག་སེ་བཏང་། ད་ཁོ་རང་འགྲངས་སོང་བ་དང་སྒྲུལ་སྒྲིང་བྱེད་འགོ་བརྩམས། ཡ་མས་ཁོ་
ཉལ་རྒྱར་གདམས་པ་ན། རོན་དག་ཅིག་ད་རུང་རྒྱགས་སུ་རྒྱུད་མེད་པ་བྲན་བྱུང་། ཁོ་བྱ་ར་
བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ལྟུལ་དུ་ཏབ་ཏབ་པོར་སྒོ་ལ་བུད། རྣམ་གཡེང་བྱེད་མི་ཉན་པར་
ལྷགས་གཞོང་ཉམས་སད་ཡོད། སོ་འགག་དང་པོར་ཐོན་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ཡོད། ཁོ་
ཡིས་ཀྱང་སོ་བའི་གནས་རྒྱལ་ལྟུལ་བྱི་ཡོད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་སོ་འགག་ཚང་མར་
ལྷ་ཞིབ་བྱས། གློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་ཆག་འཛིག་ལ་མི་ཚང་མས་ཉེར་བསྟོགས་བྱས་
ཡོད་ཁ་རེད།

མཚན་མོའི་སྒྲག་མི་རྒྱབས་ཀྱང་སྒོ་ན་སྟེ་མི་གཅིག་ཀྱང་རིག་རྒྱུ་མེད། སྒོ་ཚང་མ་
ཆགས་དམ་པོར་གཏན་ཡོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། ཚང་མ་བྱིམ་ཚང་དུ་རྒྱག་རྒྱག་པར་ཞེད་
ཡོད་པ་ལྟོ། རྩི་རྒྱུད་གིས་ཆོ་བ་བདེ་ལའོད་འདི་ལ་ནམ་ཆོད་གཅི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྷགས་
གཞོང་ཆ་མ་འཚལ།

བྱི་ཉེན་ནངས་མོར་ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚིགས་སོ་སོར་ལྟ་བར་བྱིན། རོ་མོ་ཞིག་གིས་ཨ་ནེ་
 དགོན་པ་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་ལྷག་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ལམ་ཞོར་དུ་ཁ་གྲགས་པ་དང་།
 བསམ་པ་ལ་ཁོ་མོ་ཆ་ཡོད་ཆ་ཡོད་ཅིག་རེད། ངམ་ངམ་ལྷགས་གྱིས་ཁ་ལའོར་བ་ན། ཁོ་མོ་
 ཡང་འདྲོགས་སོང་བ་ལྟར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཅིར་བཞིན་ཡོད། མིག་ཞགས་གཅིག་ཏུ་
 དྲིལ་བ་ན། ཁོ་མོས་ཏང་ཅིག་ཏུ་ཁ་ལའོར་ཏེ་རྒྱབ་བསྟན་སོང་། ལྷགས་མ་ཁོ་མོའི་ལག་
 བར་ན་འདར་ར་ར།

"པད་མ། ཁྱོད་བདེ་མོ།" ལྷགས་གཞོང་གིས་ཏྲ་ཁ་འཕེན་ཞོར་དུ་ཁ་བདེ་ཅི་ལྟར་
 གློད་དགོས་པ་མ་ཤེས། ཁོ་མོ་ལྷ་བ་འགའི་སྡོན་སྒྲིམ་པ་གཞན་ཞིག་དང་འགྲོགས་ནས་ཁ་
 བྱས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲན་པའི་ངོ་ནས་ཁོ་མོ་རྩ་བ་ནས་རྣོག་ཅི་བྱུང་བྱས། གླུ་
 ལྷག་ལའང་མ་ཤར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་གདོང་བྱས་ཏུ་འཕྱང་བ་ན། དྲན་གིང་སྡོན་ནས་
 འགྲེལ་ཟིན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་དྲན་པའི་གྲ་ནས་རྒྱངས་སེལ་ངས།

ཁོ་མོས་དབུགས་རིང་ཞིག་བྲངས་ནས་སྙིང་འབབ་ཏུ་བཅུག་ ཞོགས་ཀའི་བསེར་
 བུས་ཁོ་མོའི་ལུས་བལྟན་མོ་ལ་སྒྲ་བརྒྱབ་པ་ན། ཁོ་མོས་འདར་གསིག་མི་རྒྱག་རང་རྒྱག་
 རེད། "ང་བདེ་མོ་ཡིན།" ཞེས་ཁོ་མོས་ཤབ་ལྷབ་ཅིག་བྱས་པ་ཁེར་ལབ་བྱེད་པ་དང་
 གཉིས་སུ་མེད། གཉེན་ཏྲགས་བརྒྱབ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་བསྐྱིགས་པ་རེད་
 བསམས། རང་གི་མལ་ཁང་གི་སྒྲེལ་ཁུང་བརྒྱངས་པའི་མཚན་མོ་དེར། ཁོ་མོས་ལྷགས་
 གཞོང་འོང་རྒྱ་རེད་འདོད་པ་དང་། ཁོ་སྒྲེལ་ཁུང་གཡེལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་འཇུལ་བྱུང་བ་ན་ཁོ་

མོ་སེམས་དྲོ་སོང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་མ་བསྐྱངས། ཆོ་བའི་ཆོ་དཔོན་
ཡིན་ན། ཆོ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ཡིད་གཞུངས་སྒོས་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ལྟ་བུའི་བཞིན་ཡོད་པ་
བད་མས་ལོས་ཤེས། བྱི་ཉིན་ནངས་མོར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་གཡང་ཅི་འབོད་དུས་
ན། ཁོ་མོའི་སེམས་ཡ་མཐའ་མ་མཐར་ཆད་སོང་། དུས་མཚུངས་སུ། མོ་རང་གིས་ཀྱང་
ལས་གནས་ལ་བཅོལ་ན་འདོད། རྒྱུན་རན་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཆོ་སྤྲུག་ཆོ་ཏག་ཏག་གཟས་
ནས་མནར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁོ་མོའི་སྤྱིང་ལ་ཆག་འཛིག་སྲ་རྩེས་བྱི་མཐོན་གྱིས་བྱུང་བ་
རེད།

ཞོགས་ཀ་ཞིག་ལ། བཟའ་མི་ཆོས་ཁོ་མོས་གྲོང་གི་སྤྱིད་ཆོས་སྤང་ནས་ཐར་བའི་
ལམ་བསྟེགས་པ་རྟོགས་སོང་། ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ནང་འཁོར་བ་བདེ་ལ་འཁོད་ཀྱང་།
སེམས་བདེ་ལ་མ་བབས། ཆོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་དམི་ཚུད་གོ་ཐེངས་རེར། ལྷགས་གཞོང་
གི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་སྒོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཆང་མ་ང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཁ་སྐྱེངས་པའི་ངང་དྲིས།

"དབང་འདུལ་ཅན་གྱི་ཆོ་དཔོན་ལ་ང་ལྟོ་མོ་བཅའ་བ་ཞུ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཨེ་
རེད།"ཅེས་པད་མས་ཆོག་ཟུར་འཕེན་ཞོར་དུ་ལོ་ལྷན་ཐུབ་པའི་འཇུག་ཞིག་ཀྱང་བསྟན།

"ངས་དེ་ཟེར་བ་མིན། གྲོགས་པོ་རྟིང་བའི་འདང་བསམས་ནས་དོན་འདི་མ་
མཐའ་ཡང་ང་ལ་ཅིག་བཤད་ན་ཆོག་ཆོག་རེད།"

"ང་ལ་ཡོད་ཆད་དེང་མ་ཁྱོད་ལ་ལེན་པ་མེད། ལྟོས་དང་། ད་གཅིག་ཀྱང་ལུས་
མེད། སེམས་ཤི་བོ་ཞིག་ལས།"ཞེས་ལབ་ཞོར་གདོང་ཆོན་རྩེ་རྒྱུང་རེད། ཁོ་མོར་འགྲུར་

ཕྱོག་ཆེ་བྱུང་མེད། ལྷ་མོ་ལྷ་བུའི་ཞལ་རས་དུས་ཀྱི་གཙང་བོས་ཅུང་གཤོས་ཡོད་ཀྱང་ག་རེ་
ལུང་རེར་ཉན་མེད་པར། འབྲིལ་བག་དང་ཞོ་ག་ཇེ་ཡོད་རེད། "ད་ངས་སེམས་སྟོང་བ་
འདི་རྫོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྟེན་སོང་།" ཞེས་པད་མས་ལབ།

མིག་ཟུང་ལས་ཁོ་མོ་ད་རུང་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་ལས་འགོངས་མེད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟོགས་སོང་། ཁོ་མོ་ལུས་སྟེང་ན་སྒྲིམ་མ་ཆགས་པ་ཅན་ཞིག་གི་ག་ཐང་དར་ལ་
སྟག་ག་ར་སེམས་ཁ་དགུ་བའི་འབྲིལ་བག་ཆེ།

"ད་ད་རུང་ཕོ་མེད་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ངས་གོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ལ་དྲིས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཁྱོད་ཕོ་མེད་ཡིན་ན་ང་ལ་
འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད།" ཅེས་དྲིས་ནས། མིག་ཁ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ནས་བསྐྱོར་ཀྱང་འཁོར་
ཕྱོགས་མ་ཤེས།

ཁོ་མོ་སེམས་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ལྷགས་གཞོང་དགའ་བྱུང་། "རྒྱ་རྒྱེན་ཁྱོད་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས།" ཨ་ནེ་ཞིག་དང་དེ་སྐད་ལབ་རྒྱུའི་སྒྲོབས་པ་གང་ནས་ཐོན་
པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་ཀྱང་མ་ཤེས།

པད་མ་ལུས་ཤིང་སོང་། ཁོ་མོས་ལོ་ཁར་ལོ་བཞག་ནས་བསྐྱུགས་པའི་ལྷགས་
གཞོང་གི་ཁ་ལབ་དེ་མཐའ་འཇུག་ཏུ་གོ་སོང་བ་རེད། "ངས་གཉེན་སྣོང་མཁན་འགའ་རེ་
བསྐྱོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས། འདི་ཚང་མ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དཔངས་བསྟན། པད་མའི་ཚ་རྒྱས་པའི་བཞིན་རས་ཡིད་དུ་འོང་
བ་དེར་ཁ་ལྷ་བྱས།

པད་མའི་དགུ་མ་རིང་བའི་མིག་ཟུང་བརྒྱན་སོང་། "ལན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱང་མི་
ཤེས། སྟེང་འདོད་ཀྱང་མེད། དེང་མ་ང་ཚོ་སེམས་ཁྲ་གི་བྲུག་གི་ཉན་པ་ཡིད་ལ་མ་
འཛིན།"ཞེས་པད་མས་ལན་པ་གྲུན།

"ང་ཚོའི་དེང་མའི་འབྲེལ་བ་ཡང་བརྗོད་རྒྱ་ཨ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཁུམས་ཏེ་དྲིས། "ངས་ཅི་ལྟར་བརྗེད་དགོས་རྒྱ་རེད། སེམས་ཀྱི་མ་ཁ་སོས་
ནའང་ལྷུ་འབབ་རྒྱ་རེད། པད་མ། ངས་རེབ་གཅིག་ལ་ཚང་མ་བརྗེད་དགོས་པ་ཨ་
རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་གཡུགས།

ལྷགས་མ་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་པད་མས་ཤུས་མོ་ས་ལ་བརྩུགས། པད་མའམ་
ལྷགས་གཞོང་སུ་ཡིས་ཀྱང་ངག་མ་བརྗོད། པད་མ་སྤྱིང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁད་ཀྱིས་པད་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟན། ཞེགས་པའི་ཉི་གཞོན་སེང་ལམ་མེར་གཉིད་
ལྷི་བའི་ལྷན་པོའི་རྒྱབ་ནས་འཕགས་ཤིང་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་གཞི་མའི་ཁྱོན་ལ་གུམ། རྒྱ་
ལ་གཟན་པའི་དྲུང་བརྗེད་ཞིག་ཉི་ཁོར་གྱི་ཨ་ཞེ་དགོན་པ་ནས་གྲགས་བྱུང་བས། ལམ་ཞོར་
གྱི་འབག་སྐྱུ་གསེར་ཁྱོན་ཅན་གཉིས་ཀ་སེམས་ཁ་དགོགས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ཞེ་དགོན་
པ་ལ་ངམ་ངམ་ལྷགས་ཀྱིས་ལྷི་མིག་བྱེད་བཞིན། ཉེས་ལྷུང་གི་བསམ་པ་སྤྲེལ་བར་སྤྱོད།

སུ་བཞིངས་པའི་དྲུང་བརྗེད་བྱིན་རྒྱབས་ཅན་གྱི་སྒྲ་མ་བྲག་པར་པད་མ་ཡར་ལ་
ཏག་སེ་ལངས་ཤིང་དགོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཏད་རྒྱག་བྱས། སུ་རུང་གིས་མཆི་མ་བྲིས།
ལྷགས་གཞོང་ནི་རྗེ་སྐྱུ་བཞིན་དུ་འབྱེངས་ནས་ཁོ་མོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡལ་འགྲོ་རེག་
བར་དུ་བསྟན། རངས་སྒྲ་མོར་སྒྲོར་བྱེད་བྱིན་རྒྱབས་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་སོ་ཚིགས་
སུ་བསྟེགས།

ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚེགས་སུ་བཅར་བ་ན། ཤ་བསྐྱེགས་པའི་དྲི་མ་ཆི་ལི་ལི། ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་ཡོངས་སུ་དྲངས། སོ་བཙོས་དེ་བོང་ཞིག་སྒྲེག་གི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དེག་སྟེ་ཚང་མ་ཡར་ལ་ལངས། མེ་དཔུང་གི་མཐའ་སྒྲོར་ནས་སོ་བཙོས་དེས་བསྒྲོར་ནས་དོན་ཡར་ཞུ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ཤ་བསྐྱེགས་མ་ཞིམ་མདོག་ཅན་དེར་ཉེབ་ལངས། དོན་དངོས་ཐོག་ཤའི་དྲི་མ་བསྐྱེམས་པ་དང་མེ་ཐོག་ན་ཤ་སྒྲེག་པ་མཐོང་སྟེ་སྤང་བ་ཟ་ཟི་ཉན་པས། སོ་བས་ཅི་བཤད་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་མ་སོང་།

"འགོ་བ། ངས་བལྟས་ན། རྩོད་ཀྱིས་ཞོགས་ང་འཐུངས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁ་འཛི་མི་བྱེད་ན། ང་ཚོས་གྲབས་གཅིག་ཏུ་ཞོགས་ང་འཐུང་།" ཞེས་སོ་བཞིག་གིས་ལབ།

"དེ་ད་ལོས་ཚོག་ནངས་ང་འཐུངས་མེད། ཚོག་གི་དེ་བོང་སྤྱིང་རྩེ་བོ་འདི་སུས་བསད་པ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་པ་མེ་ཐོག་ལ་བསྐྱོས།

ཁོ་ཚོས་དལ་ཅག་གེར་ཕན་རྒྱུ་ལ་ལྷ་བཞིན་གདལ། "འགོ་བ། ད་འཕྲོད་མེད། རྩོད་ཀྱི་བཀའ་བཅགས་སོང་། འོན་ཀྱང་མདེལ་གཅིག་ལས་མ་བཀོལ།" ཞེས་མི་ཞིག་གིས་མན་ནེ་མུན་ནེ་ཞིག་ལབ། མི་ཚང་མས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་བསྐྱེགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲིས་པ་ཁོའི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་སྐྱག་མཁན་ཚོར་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ཨ་ལ། བསྐྱེམས་ན་ཞིམ་པོ་རེད། ཞོགས་ང་ད་འཐུང་ངམ་ཐལ་སྐྱུ་ལ་འཚོག་ཏུ་

འདྲུག་རྒྱུ་ཡིན།"

ཆང་མ་ཞེ་བདེ་ལ་བབས་པ་དང་ཏབ་ཅིག་ཏུ་ཞོགས་པ་འབྱུང་ཅིས་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ལ་རི་བོང་གི་བརྒྱ་ཞིག་ཐོབ། ཁང་མིག་དེའི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་དགོད་སྒྲིམ་ཁེངས་སོང་།

"ར་གཡང་གཤོག་གའི་འགོ་བ་ལ་བྱ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་ཡོད་ཟེར།" ཞེས་སྒྲིམ་པ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་དཀར་ཡོལ་སྟོང་བའི་ནང་དུ་ཇ་བྱོན་པོ་བཅུས།

"ངས་ཀྱང་གོ་ཟུང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོ་སྣང་ཆེ་ཞིག་མ་བྱས་ཀྱང་། རྒློག་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཆོར་བྱུང་། "བྱོད་ཆེའི་ནང་ན་བྱ་མོ་དེར་སེམས་ཤོར་མཁན་ཡོད་པ་ཡི་ཡིན།" ཞེས་མེ་ཁའི་སྒྲིམ་པ་ནམས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས།

"སེམས་ཤོར་མཁན་མེད། ཤོར་འདོད་ཀྱང་ལག་པས་མི་སྟོབ།" ཅེས་ལབ་བཞིན་སྒྲིམ་པ་ཞིག་གིས་ཏབ་ཆ་བརྒྱབ།

"ཁོ་མོ་བྱོད་ཀྱི་རེད། ངའི་འགོ་བ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱི་བ་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་དེ་ཁ་འབར།

"ཁོ་མོ་ངའི་གང་ནས་རེད། ངས་ཁོ་མོ་ངོ་ཡང་མི་ཤེས། ཁོ་མོ་འཛིག་རྟེན་འདི་ནས་མོ་སྒོ་བྱ་ཤོས་ཡིན་ན་ཐང་རུང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་བྱས།

"འགོ་བ། བྱད་མེད་སེམས་ཐོགས་ལག་ལ་མ་ལོན་ན་སྒོ་མ་འབྲུག་དེའི་དོན་ན་བྱོད་ཞེ་མུས་སོང་། མཆི་མ་ཡང་བཀྱས་ཟུང་། བརྟེ་དུངས་རྟིང་བའི་བག་ཆགས་དུངས་ནས་བྱུང་སྟེ། དོད་ལ་བྱ་མོ་གཞན་པ་ཞིག་ལེན་དགོས་པ་རེད།" ཅེས་བསམ་ཚུལ་བསྐྱར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་རུང་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཕྱི་དང་པར་བསམས་ཤིང་ན་རེ། "ཁྱོད་
ཚོར་བདེན་ཡོད་གི་བཅེ་དྲུངས་ནི་གཏོང་ལེན་དོ་མཉམ་དུ་འོང་བ་མ་རེད། ལུ་མོ་དེར་དོ་
དགོང་ལག་འཛོག་ཁྱོད་ཚོས་ཁོ་མོ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ན་ཁྱིགས་སེ་རེད།"ཅེས་ཁ་འབར་བ་
ལ་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡ་མཚར།

"འགོ་བ། ཁྱོད་རང་དངོས་སུ་འགོ་མི་དགོས། ངས་བལྟས་ན་པད་མ་དགར་པོ་
ཡོད་ན་ཚོག་ཁྱོད་ཁྱིམ་དུ་བསྐད་པས་ཚོག་གཞན་པ་ང་ཚོས་ཕྲག་ལ་ལེན།"ཞེས་སྒྲེས་པ་
གཞན་ཞིག་གིས་ལབ་ནས། འགོ་བའི་ཆེད་དུ་སེམས་བསོད་ཀྱི་ཡོད།

སོ་བ་སྒོར་གཞུག་མ་ཐོན་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་དང་སོ་ཐོག་ནས་བྱད་པའི་སྒྲེས་
པ་ཚོ་ཆ་ལ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་འདབས་སུ་བཅར་བ་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཆང་གི་
ཕྱི་ནང་ན་ཟ་ཟེད་ཕྱེད་པ་ཆོར། ལྷགས་གཞོང་གི་སྟིང་ཁ་ནང་ལ་ཐོན། རྒྱན་དུ་ཁྱིམ་ན་ཨ་
མ་གཅིག་ཕུ་ལས་མེད། ཁོ་མོར་རྒྱུན་རེ་རེ་བྱང་སོང་བསམས་ནས་སྟིང་ཙ་ཏྲག་ཏྲག་ཏྲ་
འཕར། ཁོ་སྒྲེས་པ་གཞན་པ་ཚོའི་སྒྲོན་བཅད་ནས་སོང་། ཉེ་སར་ཐོན་པ་ན། རྒྱན་བུ་མོ་
ཞིག་གཉེན་སྒྲིག་ཕྱིད་བཞིན་པ་འདྲ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ངས་ཚོས་ཁ་ཕན་དང་གསར་དད་
ཅན་མང་པོ་ཁོ་ཆང་དུ་སྒྲེལ་གྱི་ཡོད། ཁང་བའི་ནང་དུ་ཅག་ག་ཕྱིད་ཀྱི་ཡོད་ཁ་རེད། སྒྲེར་
ཆང་གི་ནས་ཆང་ཟོ་ཟོ་ཡིས་ཁོ་ཆང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། མི་ཆང་མ་དགའ་བ་དང་སྟོབས་
ཁེངས་ཏེ་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ཨ་མ་ལ་རྒྱུན་རེ་ཞིག་བྱང་སོང་སྟུམ།

ཁོ་སྒོ་ནང་དུ་འཇུལ་ཞོར། མི་འགའ་ལ་དོན་དག་ཅི་ཡིན་དྲིས། ཁོ་ཚོས་པན་ཚུན་
ལ་རིག་རིག་བལྟས་ཤིང་ཀྱང་མཚར་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ། ཨ་མས་གོས་
ཚོས་ཆ་འགྲིག་ཡོང་བར་ཁ་ཐེ་གྲོ་ཐེ་ཕྱིད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རིག་ནས་སྤྱད་ལ་གཏུགས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་མཚར་སེམས་ཤིག་གིས་ཉ་ལས་འདུག ཨ་པ་འདས་
རྗེས། ཁོ་ཚང་ནས་སྟོན་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་མ་གྱིང་།

"ཨ་མ། མཛེས་འཛོམས་འདི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་ཅི་མ་ཉན།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མཚོའི་ལག་པ་བཟུང་ནས་ཤབ་བྱབ་ཏུ་ལབ།

"གཅེས་སྤྱད་ གོ་ལོ་སྤྲོ་མོ་ནས་ང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་
འདི་ལ་ཉེར་བསྟོགས་བྱེད་པ་ངས་དུས་ཚོད་འགའི་སྟོན་ལ་ད་གཞོད་གེས་པ་ཡིན།"ཞེས་
ལབ། ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱན་བཏགས་ཡོད་པ་བསྟན་ནས། "ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཅི་འདྲ་རེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོག་འདོད་པ་ཨ་ཡོད། ད་ང་ལ་སོས་དལ་དུས་འདུག་རིགས་ཡོད་སྟེང་བ་
རེད།"

"ཨ་མ། ང་འོ་མས་ཉ་ལོག་ཡོད། ཤ་ཉེ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་མགོ་སྐོངས་པའི་ངང་དྲིས།

"ཤ་ཉེ་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་གོ་བ་ན་ལམ་སང་ཡོང་ཁོ་ཐག་ཡིན། ཅི་འདྲིའི་སྒོ་
རྒྱག་ཅིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྤྲོ་མོ་ནས་བཤད་ཡོད་རྒྱུ་ན། བྱ་བ་ཚང་མ་སྤྲོ་མོ་ཡིན་རྒྱུ་
རེད། དེ་ཡིན་ནའང་སྤྲོ་མི་ཚང་མས་ལས་ཀ་བསྐབས་པས། ད་རུང་འཕྱི་མེད།"ཅེས་པད་
མཚོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྒྲོར་དུ་འཁྲིད་ཞོར་སྤྱི་སྤོམ་བྱས།

"ཨ་རིགས། པད་མཚོ། ང་ཚོས་རྒྱན་བཅུགས་ཡོད་པ་མ་བརྟེན།"ཅེས་ཁྱིམ་
མཚེས་ཀྱི་བྱང་མེད་དེས་ནས་ཆང་ཤིང་ཚོ་གང་གཟབ་སྟོན་གྱི་གོས་ཐག་དཀར་པོ་ཅིག་
གིས་ཁྱར་ཉེ་ནང་དུ་འཇུག་སྐབས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོས་ལབ། "ངེ་ཚང་གི་བྱ་ཡིས་ད་

རུང་སེམས་ཀྱི་རྟགས་མོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁྱོད་ཚང་གི་བུ་སྟོན་ན་ཤོར་སོང་། འདི་ངས་
ལེགས་སྒྲིམ་སུ་འབྱེར་ཡོང་བ་ཡིན། "ཞེས་ལབ་ཞོར་ཟོ་གང་བོ་པད་མཚོའི་ལག་ཏུ་གཏད།

"སེམས་བསྟན་ན། ངས་ཀྱང་དོན་འདི་ད་ནངས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཁ་ནས་གོ་
བ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་ཏྱ་ལས་པ་འདིས་ང་བསོད་དུ་འཇུག་བསམས་པ་
ཤིང་། "ཅེས་ལབ་བཞིན་ནས་ཆང་ནར་མོའི་རོ་མུངས་ཤིང་ཡིད་ཚིམ་པའི་མགོ་བོ་ལྷེམ།

བུད་མེད་དེ་ཟ་ཟེད་ཆེ་བའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོད་དུ་སྦྱིན། ལྷགས་གཞོང་ནི་ཁྱོན་
ནས་སྤྱོད་འབྱམས་སོང་། མི་ལམ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་རང་ལ་ཤ་གཏུ་བརྒྱབ་ན། ན་
ཟུག་གི་དབང་གིས་གནམ་ལ་ཡོར་དགོས་པ་བྱུང་།

"ཨ་མ། ང་ཅུ་བ་ནས་མགོ་འཐོམས་ཐལ། སུས་གཉེན་སྒྲིག་གི་ཡོད། "ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་འདང་རྒྱག་ཞོར་རྒྱུ་མའང་སྤྱད་བརྒྱབ་སོང་།

ཨ་མ་ཏྱ་ལས་སོང་། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པར་རྟེན་ནས་ "ཁྱོད་ཀྱིས་
ལྷགས་རྒྱ་ཨ་ཤེད། གཉེན་བསྒྲིགས་ན་སེམས་བསོད་པ་ངས་ཤེས། འོན་ཀྱང་སྤྱོད་ན་སྟོན་
ནིར་མ་ཉན། "ཟེད།

"སུས་གཉེན་སྒྲིག་གི་ཡོད།"

པད་མཚོ་ཉད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་སྤྱོད་ཐོད་ནས་དམུན་པོར་ཉན་པ་ཤིང་འདོད་
པས། ཁོ་ཐང་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག

"ཨ་མ། ང་ལ་ལྟོས་དང་། ང་ཉོན་ལོག་པ་ཨ་ཤེད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཁྲུག་བཞིན་དྲིས།

"ཁྱོད་ཉོན་ལོག་མེད། འོན་ཀྱང་། ཁྱོད་རང་ཆང་ས་རྒྱག་གིན་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པ་

ཅི་རེད། "ཅེས་པ་ད་མཆོག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཁོག་པ་འགྲིམས།

"དོན་འདི་ངས་ཀྱང་ད་ནངས་སོ་ཆོགས་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་ཀྱི་རེ་ཡིན་པར་
བསམས་ནས་དོ་སྤང་མ་བྱས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ། བད་མཆོ་དང་ལྷགས་
གཞོང་གཉིས་ཀ་གཏིང་ནས་མགོ་འཁོར་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་པོ་ཆོ་དང་གཉེན་སྟོན་ཁུངས་མེད་པ་དེ་འདྲན་གྲོས་བྱས།
སུ་མོ་གཏན་ནས་རིག་མ་སྟེང་བ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཁོ་ཆོའི་ཐབས་
བཀོད་ཡིན་མིན་དྲིས། ཁོ་ཆོ་ཆང་མས་ནངས་མོ་དེར་གོ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་སྒྲོག་ཐབས་
མེད་ཟེར། བད་མ་དཀར་པོ་ལ་དུས་ཆོད་འགའ་ལ་རིག་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་མེད་སོང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད་ན་སྤྱིར་ལམ་ཁ་ན་ཡོང་གིན་ཡོད་བསམས། ཉེ་གོར་གྱི་ཆོ་
བའི་མགོན་པོ་ཆང་མ་མགོན་འབོད་བྱས་ཟིན་པས། མཐའ་མཇུག་ཏུ་རྩ་བརྩུངས་ན་
ལྷགས་གཞོང་འཆམ་སྟེག་རྒྱ་ཐག་གིས་བཅད།

ལྷགས་གཞོང་དང་ཀྱང་པོ་ཆོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིམ་ནས་བཞོད་སྐྱགས་མེད་པར་
བསྐྱགས་ཤིང་བག་མ་མོ་བཙོག་ཅིག་མིན་པའི་རེ་བ་བཟུང་། མི་གཞན་པ་ཆོ་ཉར་
བསྟོགས་ལ་བྲེལ་ནས་ཟ་ཟེད་བྱེད་བཞིན་གདའ། ཆོ་བ་ཉི་ལ་བོ་སྟོ་བས་གདུ་ཡི་ཡོད།

བད་མཆོ་སེམས་འབབ་མ་བྱབ། ཁོ་མོའི་མནའ་མ་ནི་སུ་མོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནམ། ཁོ་མོ་སྟོ་སྐྱབས་ནས་མནའ་མ་བཀའ་དང་པོར་འཇུར་འོང་ས་ལ་གཅེར་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཀྱུ་ག་ཞིག་ན་ཆམ་མེ་ཆོམ་མེ་བྱེད་གྱི་གདའ། ཁོ་བད་མ་ལ་བྱག་རུང་
ཡིན་པ་དང་དེར་མའི་དྲན་པ་དག་ཀྱང་རྒྱ་བཞོལ་བ་ལྟར་ཐོན་བྱུང་། ད་སུ་མོ་ཆ་མེད་ཅིག་
ཁོའི་རྒྱ་ཡར་ཉན་གྱི་ཡོད། སྟོ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཡངས་པའི་ཨ་ཡ་དང་སྟོ་བོ་ཡོད་རྒྱ་ན་བསམས་

བྱང་། དེ་ཡིན་ན། རོན་དག་ཚང་མ་སྤྲོ་མོ་ཡིན་གྱུ་རེད། ཁྱིམ་གྱི་ཀླད་པོ་ཆོ་སྒོ་རིག་གོད་
 ཅིང་ཉམས་སྟོང་གིས་ཐུག་རུང་། རོན་ཀྱང་ཁོ་ཆོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་འདྲིས་ཆ་མེད། ཨ་ནེ་
 སྒྲ་བཞར་མ་ཐག་ཞིག་གི་སྤང་བརྟན་ཏུ་རེ་བ་ཁོའི་བྲན་པའི་ངོས་སུ་ཡང་ཡང་ལྷང་། ཁོ་
 ཡིས་བད་མ་ལ་སྤྲུག་བསྐྱུལ་ཚད་མེད་བསྐྱུལ་བ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཞུག་སྟོགས་
 བད་མ་དང་མཉམ་དུ་འཆོ་བ་བསྐྱུལ་ནས་ཁོ་མོར་ཁ་ལན་སྒྲིན་བ་འཇལ་བའི་དུས་རན་
 མོང་བསམ་གྱི་ཡོད། རོན་ཀྱང་ད་འདི་ན་མི་ཆ་མེད་གྱུས་མེད་ཅིག་ དེའི་ཁན་ལ་ཤག་པོ་
 ཆོའི་བརྩེ་འདང་ཟབ་མོ། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱུང་།

སྒོ་ཁ་ནས་མི་ཚྭ་གས་ཀྱིས་གི་ལྷིང་བྱས། བད་མཚས་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།"
 ཞེས་ལུང་བརྒྱབ། ཟན་པ་ཚང་མ་ཏག་སེ་ཡར་ལངས་ཤིང་སྒོ་ཁར་མནའ་མ་ལ་ལྟ་རུ
 ཞེགས། ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་ཉན་ཞིང་སྒོ་ལ་ལྟ་རུ་འགོ་ཉན་མི་ཉན་མ་ཤེས།

གི་ལྷིང་ཇེ་ཆེན་ཇེ་ཆེ། ཡ་ཁོག་མཚར་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
 ཡར་འབ་ལུང་གིས་སྒོ་ལ་བུད། མི་ཚང་མ་བུད་མེད་ཅིག་གི་ཁ་ལ་རུབ་འདུག ཁོ་མོས་
 བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁ་བརྟེན་གྱིན་ཡོད་པས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་སྒོ་རིག་མ་སོང་།
 མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཚྭ་གས་ཀྱིས་གདེང་འཛིག་བྱེད་གྱི་གདེང་། བད་མ་དཀར་པོས་བུ་མོའི་
 གཉའ་གོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུག་ཞིག་བསྟན། མི་ཚྭ་གས་ལུང་དེ་རི་རི་འགྲམ་ལ་
 བུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཀ་དཀྱིལ་དུ་བཞག ཁོ་མོས་དལ་གྱིས་ཁ་ལ་ཁོར་
 བས་མག་པ་ལ་ཁ་ལྟ་བུས།

ལྷགས་གཞོང་ལ་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ཨེ་ཡིན། བད་མ་ནི་འཛིག་རྟེན་འདིའི་
 ཐོག་མོ་སྒོ་ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་བསམས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རང་གི་བག་མ་མཐོང་བ་ན།
 ཡག་མོ་སྒོ་ཅན་གྱི་མཚན་གཞི་གསར་བ་ཞིག་རིག་སོང་། གདོང་ཚན་ཚུང་ལ་ངང་རྒྱད་
 གཡུང་བའི་བད་མ་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བར། མག་པ་ཡི་མདངས་འཕྱག་པའི་མིག་སྒྲ་
 བཞི་མོ་ཕག་གསེང་ན་ངོ་ཚ་ཏིལ་ཅམ་མེད་པར་འགྱེདས།

བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་དང་བག་མ་གཉིས་པན་ཚུན་ལ་གཅེར་ཡོད་པ་
 མཐོང་ནས་འགྲམ་ལ་བུད།

"འགོ་བ། ཏང་ཅིག་ལ་སྒྲགས་དང་། རོ་ལུབ་བར་དུ་བྱོད་བག་མ་དང་ཐུག་མི་
རུང་།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕུ་རུང་ལ་འཇུས་ནས་ཕྱིར་བྱིས་དུ་
འཐེན།

ལྷགས་གཞོང་ལོན་བཙེ་བརྒྱད་དུ་སོན་ཞིང་། ཤེ་མོང་དང་སློ་གྲོས་ཀྱི་ཆ་ནས་
སྒྲག་ག་ར་ཞིག་ཏུ་འཆར་ཡོངས་བྱུང་། ཁོ་ལག་ཆེ་ལ་གཞོ་མཁྱེད་། དཔུང་ཞེང་ཆེ་བས་
སྐད་སོ་ཕྱ་མོ་ལྟར་དུ་བྱད། སྒྲའི་ལན་བྱ་ཁེར་མ་དེ་ནག་གིས་སེ་མགོ་ལ་དགྲིས་ཤིང་
གསེབ་ལ་གཡུ་དང་བྱུ་རུའི་སྒྲ་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད། སྒྲག་པོ་གདོང་གི་མིག་ཟུང་སྒྲ་གདོང་ཟུར་
ཁ་ཅན་དེའི་གོང་ན་ཆ་ག་གིས་སེ། ཞད་ཉག་གཅིག་ལ་ཡ་ཤུག་གི་འགྲམ་སོ་ཞིག་རྩིབ་གི་
སོ་ལས་ཅུང་རིང་བས་ཅུང་ཙམ་མི་ལོ། ལྷགས་གཞོང་སྒྲ་དག་ཅིང་ལྟོད་གདོད། སྐད་
དྲངས་མོ་རེ་འགྲགས་སུ་སོང་།

སྐབས་དེར་སྐྱེས་མ་ཞིག་གིས་སྒྲན་བྱ་མོ་དེའི་མགོ་ལ་ཐ་ཞུ་ཞིག་བསྒྲམས་ནས་
བརྒྱམས་སོང་། དེའི་རྗེས་སྐྱེས་མ་འགའ་མི་ཚོགས་ཀྱི་བྱོད་ནས་བྱད་དེ་ཁོ་མོ་ཁང་མིག་
ཅིག་གི་ནང་དུ་སྒྲེལ་མ་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོ་གཞུག་ནས་ནང་ལ་འཇུལ་མ་ཐག་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲོ་པར་
སེ་གཏན། པད་མ་དཀར་པོ་ཇ་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་ཁ་ཐུག་ཏུ་བྱིན་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཇ་
དཀར་ཡོལ་གང་སྒྲགས། ཁོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཉག་ཡིན་པས། ལྷགས་
གཞོང་ཆང་ནས་རྗེ་བྱེད་གི་མེད། ཁོ་ཇ་ཁང་ནང་ནས་འཇུར་ཡོང་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་སྒྲོ་
འགྲམ་ན་ལངས་ནས་ཉར་གི་ཡོད། རང་གི་གནས་བབ་དྲན་པ་ན་འཚོག་པ་གཏིང་ནས་
ལངས། སྒྲག་ལ་སྒྲུལ་མཁན་པད་མ་དཀར་པོའི་ཐོག་ལ་ངར་ལངས། པད་མ་དཀར་པོས་

རང་གི་རྟེན་རྒྱལ་ཆ་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཆོར་ཏེ། "འགོ་བ།
ངས་ཅི་ལས་ཆང་མ་རྟེན་རྒྱལ་རྒྱུང་ཆ་པོ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་..." ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་
ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"རྟེན་རྒྱལ་རྒྱུང་ཆ་པོ། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཐོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཞེ་གེས།"

"འོན་ཀྱང་ངའི་འགོ་བ། མཚམས་མཚམས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་མི་ཆོ་ལ་མཚོན་
ན་གལ་ཆུང་བ། ཁྱེད་རང་ལ་དོན་ཆེ་བའི་མཁོས་པ་གི་དོན་དག་ལྷུང་ལེན་བྱེད་པ་
དགོས་པ་ཆེ།" ཞེས་ཇ་འབྲུགས་མོ་འཐུང་ཞོར་དུ་ལབ།

"ཅི་ཟེར། ངས་འཁོར་འབངས་དང་ང་རང་ལ་བཅངས་པའི་ཞེ་འདང་རིས་སུ་
བོར་དགོས་པ་ཞེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"འགོ་བ། བཙེ་དུངས་ལ་ཡིད་མ་གཏོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐུད་རྒྱལ་
བྱས་ནའང་པད་མ་དཀར་པོས་གཡས་ལག་ལྷགས་གཞོང་གི་གཏུང་ལ་བཞག། "ཁྱེད་
ཀྱིས་པད་མ་ད་རུང་བརྗེད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་མོ་ཇོ་མོ་ཞིག་རེད།" ཅེས་བཤད་
ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁར་འཐེན། པད་མ་དཀར་པོས་མེ་རོ་ཉམས་འགོ་བའི་ཐོག་རྩ་ཆ་
མ་རེ་བསྐྱོངས་གིང་མེ་ཡིང་རྒྱས་སུ་བཅུག་ནས་བསྐྱད།

ལྷགས་གཞོང་པད་མ་དཀར་པོའི་ལོགས་ནས་རྒྱལ་སེ་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་།

"ངའི་སེམས་པད་མ་ལ་ཞོར་ཡོད། སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ལག་པས་རྣོག་མི་བྱལ། ངས་ཁོ་མོ་
དཀའ་སྤྱུག་སྒོ་ལས་འགོངས་པ་ལ་གཏད་པ་རེད། སྤྱུག་ཁར་སྤྱུག་གཏན་ནས་འཛོག་མི་
ཉན།" ཞེས་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་འདོར་མི་བྱལ་བ་ནི་སྤྲུག་སྦྱོར་དེ་ཚང་མ་ཁོ་མོའི་སྤྱིང་ལ་ཞ་བ་
ཁྱོད་རང་གི་ལས་འབྲས་རེད་འདོད་པས་རེད། འོན་ཀྱང་བཙེ་དྲུངས་དང་སྤྱིང་རྩེ་གཉིས་
ཀ་ཡ་ཡོ་ཨེ་མཐུན།" ཞེས་ཚག་གི་གས་པའི་མེ་ཐོག་ཏུ་ལག་པ་སྦྱིད་མོ་འཕྲུར་ནས་བསྒྲོས།

"བྱ་མོ་ཆ་མེད་འདི་དངོས་གནས་ཆ་འཛིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོའི་ཨ་
པས་ང་ཚོའི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བཞག་པའི་གསང་ལྷུལ་གོ་ཐོས་ཚང་མ་ང་ཚོའི་དགྲ་ཡ་པོ་ལ་ཞུ་
མཁན་ཞིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁེན་ཞོར་དུ་ལབ།

"སེམས་ཁུལ་མ་བྱེད། འགོ་བ། ཁོ་མོར་ཁ་ཁོག་མེད། ཨ་པས་ཁོ་མོ་གཤོག་ཀ་
གཞན་ཞིག་གི་ཚོ་དཔོན་གྱི་བུ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་སོང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་
གཞོང་གི་མིག་ཟུང་དྲི་བས་ཁེངས་ཡོད་པ་ལ་གཅིར་ཏེ་བསྐྱད།

པད་མ་དཀར་པོས་དཀར་ཡོལ་སྦྱོང་བ་དེ་ལོགས་སུ་འཛིག་དུས་ན། "དེས་ན།
ཁོ་མོ་འགྲོ་ས་མག་པའི་སྤྱད་ལ་མི་འགྲོ་བར་ངའི་རྩིབ་ལ་ཡོང་དོན་ཅི་རེད།"

"ཨིན། དེ་གཏམ་རྒྱད་གཞན་པ་ཞིག་རེད། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་མོ་སྦྱེས་པ་
དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། འདིའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་དང་ཨ་པའི་བར་ནས་ཁ་རྩོད་ཆེན་པོ་བྱུང་
སོང་ཟེར།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་བྱིས་པ་དྲ་ཆག་ཅིག་དང་འདྲ་བར་འཇུམ་འཆོར་གྱི་
འདུག

"ཨ་ལ་ལ། འོན་ཀྱང་ངས་ཁོ་མོ་ལ་སྤྱིང་རྩེ་མི་འཆོར། དེའི་མི་ཚད། པད་མ་
དཀར་པོ། ངས་ཁྱོད་ལ་འོར་གྱིས་གཏན་ནས་སྒོ་གཏོད་བྱལ་རྒྱུ་མ་རེད། ངས་ཡ་ཡ་མ་
ལབ་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་བ་འདི་འདྲ་གང་དཔན་དུ་བསྒྲུབས་ན།" ཞེས་སེམས་ལྟུས།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཉ་གོ་ཡི་མེད། ངའི་བསམ་ཚིང་ལ། རོན་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་གཏིང་གི་མ་ཁ་གསོ་བའི་གསོས་སུ་འགོ་བར་མ་ཟད། མིག་སྒྲིའི་གནས་ཚུལ་ལའང་ངོ་ཆེན་པོ་ཐོག་རྒྱ་རེད་བསམས་པ་ཡིན། ཁྱོད་རོན་དག་འདི་ལ་དང་ག་དེ་འདྲ་མེད་ན། ངས་ཁོ་མོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྱད་ན་ཚོག་ཚོག་ཡིན། ཁོ་མོ་ལ་སྐྱེས་པ་སྐྱབས་བཅོལ་ས་ཞིག་འཚོལ་རྒྱ་ངས་ཁས་སྐྱེས་ཡོད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་འང་མ་རངས། བར་ཚིང་པར་ནང་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་དགའ་མཁས་བདས་པའི་སྐྱེས་མ་ཚོ་མནའ་མ་ལ་ཁ་རྩབ་བརྒྱབ་ནས་ཡག་ལས་བྱེད་པ་དང་རྒྱན་ཆ་འདོག་པར་རིངས། ལྷ་བ་དང་འདོགས་རྒྱན་ཆ་མཐོང་ནས། སྐྱེས་མ་ཚོས་རང་སྤྱིང་གི་རྒྱན་ཆ་དང་རང་གའི་ལུས་གཡོགས་དེ་རིགས་དྲན་བྱུང་། ཡིན་ནའང་བུ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་བོད་ལྷ་དང་སྒླེ་རགས་ཀྱི་སྤྱིང་དུ་འཕྱངས་པའི་བཞོ་ལུང་དེ་འདྲ་མཚར་པོ་སུ་ལ་ཡོད་གང་། ཁོ་མོ་ཚོའི་གཉེན་སྣོན་ནི་ཅི་འདྲའི་གོ་བདེ་རེད་ཨང་། བག་ལྷ་བསྐྱོན་དུས་ན། མི་ཚང་མས་གོན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་ལ་ངོ་སོ་བསྟན་ཅིང་ལས་དབང་མི་དམན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་ལའ།

བད་མ་དཀར་པོ་དེ་གར་ཡོད་པ་བརྗེད་པ་དང་མེ་ཁ་ནས་ཅོག་སྤར་བསྟན་དེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཇུག་མཐར་འཐད་མི་འཐད་ཀྱིས་བད་མ་དཀར་པོའི་དམར་ནག་གདོང་ལ་མགོ་བོ་དབྱེན་སྟེ་ལྟ་ཞོར་དུ། "ཚོག་གི་བད་མ་དཀར་པོ། ང་ཁོ་མོ་དང་གཉེན་སྤྱི་གྲ།" ཞེས་ལའ། དེ་མུར་ཡུད་ཅུ་ལ་ཁོ་གཉིས་གྲགས་མེད་འགྲུལ་མེད་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར། "དེ་ཡིན་ནའང་། ངས་བད་མ་སེམས་ནས་མི་གཏོང་།" ཞེས་ལའ་ནས་ཡར་ལ་འགྲེངས།

"ག་སྤྱི་བྱེད་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཨེ་དགོས། འགོ་བ།" ཞེས་བད་

མ་དཀར་པོས་མེ་ཕྱེ་ས་བེ་སྒྲིབ་བེ་དེ་ལ་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྟོང་བར་གྱུར།

"ངས་ག་སྒྲིག་བྱས་ཚར་ཡོད། ཏལ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་འདུག་ན་འདོད། བད་མ་
དཀར་པོ། སུ་ཡང་འོང་དུ་མ་འཇུག" ཅེས་གྲགས་པ་དུ་ཏུག་ཏུག་འཛེགས།

ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་ལ་ལྟ་ཞོར། བད་མ་དཀར་པོས་རང་གི་སྟིང་ཙ་ཏུག་ཏུག་
ཏུ་འཕར་བཞིན་བ་གོ། ཁོ་ཕྱིར་ར་ཁང་རྩང་རྩང་དེའི་ནང་གེད་དུ་ཕྱིན་ནས་ཆང་ཚོ་ཞིག་རྒྱེད་
སོང་། ལེ་འདྲེད་དང་ཅི་བྱུང་སེམས་ལ་གཟན་པས། སེམས་ཟ་དེ་ཟིང་དེ་ནས་ཆང་གར་མོ་
ཁོག་ནད་གསོ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་གོ་རུ་ཁམ་དུ་འབྱུངས།

ལ་ཁའི་ཉི་མ་ཡལ་སོང་། གཤོག་ཀ་རྩིལ་པོ་དལ་འཇགས་སེ། དབུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་བསྐྱེད་
ནས་འགྲུལ་བ་ཞིག་གིས་མཚན་དགོག་པར་བསྐྱགས་ཡོད་ཁ་རེད། ལྷེ་མི་ཚང་མ་སློ་བུར་
དུ་ལྷགས་གཞོང་ཚང་ལ་ཞོགས། བག་མ་ཁང་མིག་དབུགས་གཅོད་དེའི་ནང་མགོ་གོག་
གོག་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་ཡོད། ཕྱི་དྲོ་ཐོག་ཐག་ལ་སུས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་
གཉིས་ཀ་མ་མཐོང་།

"འོ་སྐྱལ་གྱི་འགོ་བ་གདོང་ཚན་རྒྱུང་། རོ་དགོང་ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་
དམ།" ཞེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལབ།

"ཁོ་ལ་དམར་བྱིད་བྱེད་དགོས་ན་བྲིགས་བྲིགས་མེད།" ཅེས་སྒྲིམ་པ་གཞན་ཞིག་
གིས་ཁ་གཉེར་སྒྲ་གཉེར་བྱས།

ཅང་མ་འགོར་བར། མི་ཞིག་གིས་སྒོ་ཁ་ནས་སྐུ་ཡ་ལི་ལ་མོ་བྲངས་ནས་བག་མ་
སྒོར་འབྲུད་པར་ཡར་གཏོག་བརྒྱབ། སྐུ་ལེན་སྐབས་བྱིས་པ་ཚོས་སྒོ་ཁ་ནས་འཚང་ཁ་
ཤིག་ཤིག་བྱས། བག་མའི་སྒོ་ཁ་ནས་གཉེན་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་ས་མ་ཁང་གི་ནང་ཤིད་
དུ་གསར་བྱ་དག་གིས་གཤམ་བཤམ། རས་ཆང་གར་པོ་བལྟམས་པའི་ཆང་པོར་ལག་ཏུ་
ཐོགས། བག་མ་འགོ་ཁོར་ལ་བསྟོད་པའི་ངག་དང་སྟོན་པའི་ཤིས་ཚིག་སྤུལ།

ཆུན་པ་ཚོ་མ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཅ་ཅེ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་ཆང་ཏུ་འབྲུད་བྱེད་བཞིན་
རང་གཤམ་ན་བསྐྱེད་ཡོད། བག་མ་བག་རོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནང་དུ་འཇུག་ཞིང་ཁ་
སྤྱུག་ཏུ་ཆད་པོ་བགྲེས་ཤོས་དེའི་མདུན་དུ་བྱིད། ཁོ་མོས་གཞན་མི་དེའི་མདུན་ནས་ལྷ་མོ་

ཕུད་ཅིང་ལུས་པོ་བསྐྱར་ནས་གཡང་ཅིར་ཉན། སྤྱ་བའི་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་དང་ཆང་ནར་
མོའི་དྲི་མ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སྒེ་བའི་གྲུ་ག་ཡོངས་སུ་འབྱམས། གཤོག་ག་རྩིལ་བོར་
ཟེད་ལངས། གཉེན་སྟོན་གྱི་འདུ་འགོད་དང་བསྐྱབས་ནས་ངར་ལངས།

གཉེན་སྟོན་མཛད་སྒོ་མ་ཆར་བར་དུ་བག་མ་དང་ཐུག་མི་ཆོག་པས། ལྷགས་
གཞོང་རང་གི་ཁང་མིག་གི་ནང་དུ་བསྡད། ཁོ་ཁོར་སྤར་ཡུན་རིང་བསྡད་པས་པད་མ་
དཀར་པོ་དང་ཁ་ལབ་བྱེད་འདོད་སྤྱེས་ནས་ཐུར་ལ་བལྟས། པད་མ་དཀར་པོ་ཐ་ཁང་གི་
ནང་ན་ཆང་ཟོ་རུང་རུང་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་ལོག་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དལ་གྱིས་ལོགས་སུ་
བསྡད་པ་དང་དུངས་ག་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཡ་ཁོག་མེར། པད་མ་དཀར་པོས་ཨ་རག་དེ་
འདྲ་འབྱངས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་བྲིགས་སེ་ཡིན། ཁོ་ནི་ཕོ་རྩེད་ཞིག་
ཡིན་ལ་རང་གི་འགོ་བ་དང་ཆོ་བའི་ཆེད་དུ་དཀའ་སྤྲུག་འདི་ཆང་མ་ཁག་ལེན་བྱས་པ་རེད།
དགྲ་ཡ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ནས་རང་གི་སྒོག་བསྒོས་ཏེ་བུ་མོ་འདི་ལོན་པ་རེད། མ་
བསམས་ས་ནས། བྱས་བྱས་ལས་ལ་ངོ་སོ་བྱོལ་རྒྱ་ལྷ་ཞིག་ད་རུང་གཤེ་གཤེ་ཆ་པོ་ཞིག་
ལྷངས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་གྲང་བོག་ཏུ་ཁུར་ནས་གོན་པ་ཐུད།
རང་གི་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྐྱལ།

ནམ་གྲང་འཇུར་ནས་སྒེ་མི་ཆོ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་བྱས་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ཁང་མིག་གསར་དུ་ཅག་ག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྲིད་སོང་། བག་མ་
མལ་ཁྲིའི་ཁ་ཁྲེར་ན་ཁ་སྐྱེངས་བཞིན་བསྡད་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་སེམས་སྒྲ་ག་སྤྲུག་གིར་
ཉན་ནས་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་དབའ་ཁྲུམ་ནས་ལྷ་ཡི་ཡོད། སྤྱེས་མས་ལྷ་མོ་ཐུད། མགོ་འཕང་
བསྡད་ནས་ན་རེ། "ལྷགས་གཞོང་། ཁྱིད་རྒྱུ་ལ་ཡོང་མི་ཆོག་པ་ཨ་རེད། "

ལྷགས་གཞོང་རྒྱུ་ལ་ཉེ་རེ་རེ་རྒྱུ་མའི་བྱུགས་སུ་སོང་། མེས་མཆོམ་མ་ཆོམ་
མེར་ལྷིང་ཚད་ཀྱང་རེ་མཁྱེགས་སུ་བྱིན་པས། གདོང་དམར་ནག་གི་ཚ་ལམ་མེ།

"འདི་ནས་སྔོན། ཁྱོད་ང་ལ་མ་ངན་ན་ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཁ་མི་སྒྲོང་།"ཞེས་པར་
རྒྱུ་ནས་ཁོ་ལ་འདུག་ས་བྱིན།

"ངས་ཐ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཡང་མི་ཤེས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་འགྲམ་ནས་
ཉམས་རྒྱུང་བའི་ངང་ཐང་ལ་བསྔན།

"འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཤེས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་།"ཅེས་ལབ་པ་དང་སྐར་
རྒྱུང་ལྷ་བུའི་མིག་ཟུང་འོད་མོག་མོག་གི་སྒྲོད་ན་གེམ་གེམ་བྱེད།

"ངའི་མིང་ཚོ་བ་གཞན་པས་གོ་སོང་ན། ལམ་སང་ང་ལ་སྦྱིད་པ་ཞུ་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་
རེད།"ཅེས་ཁ་ཤོམ་གདམས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ལྷ་བྱེད་དུས་ན། ཁོ་མོས་གདམ་མོ་ཐག་གེར་ཤོར་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེ་གཏིང་ནས་ཅེ་གུར་ཞིག་གཞོད་བྱུང་། ཚོ་བའི་ནང་ན་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཡིན་མིན་ལ་འཕྱ་དགོད་བྱེད་པོད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཡིན་ནའང་། ཁོའི་ལོགས་ཀྱི་
འདྲེ་མོ་དེས་བརྩི་འཛིག་མེད་པར་འཕྱ་དགོད་བརྒྱབ།

"ཁྱོད་དགོད་དོན་ཅི་ཡིན། དགོད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གང་ན་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གི་གདོང་ནས་སྒྲིན་ནག་འཁྲིགས།

"ཁྱོད་ལ་ལྷོས་དང་། བྱིས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན། ལྷགས་མ་ཁྱོ། ངས་ཁྱོད་ལ་
མིང་བཤད།"ཅེས་ལབ་ཞོར། ཞེ་ཞོད་པོའི་ངང་ལུས་པོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"ཁྱོད་ཀྱིས་མ་བཤད་ནའང་། ངས་ཤེས་སྲབ་ནི་རེད།"ཅེས་ལབ། དེ་མུར་

སེམས་ཁ་དགུ་ཞིང་འདོད་པ་སྐྱེད་པའི་དྲི་བསུང་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ངར་བཅོམས་
སོང་། "ང་མ་དགའ་བ་མིན། ང་ཙེ་གྲུང་ཞིག..."ཅས་ལྷགས་གཞོང་དོ་ཚ།

"ངའི་མིང་ཤེས་ཐུབ་རྒྱ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་ང་བདེ་སྐྱིད་ལ་པོས་ཆོག་ བྱོད་ཀྱི་
སྐོར་ནས་ངས་མང་པོ་གོ་བྱོང་། བྱོད་ཆོའི་ཆོ་བའི་ནང་གི་དཔའ་གོད་ཐོང་འཛིན་ཟེར་བ་
འདི་འདྲ་དོ་རྒྱུང་ཞིག་ཡིན་པ་ཅི་རེད།"ཅས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིམ་པོ་ཆ་
ལམ་མེ་དེ་བསྐྱམས་ནས་ལབ།

རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་རྩི་མ་བྱས། ཡིད་དབང་བྱངས། ལུས་པོ་ངར་གྱིས་
སིམ། ཁོ་མོ་རྒྱལ་ཁེན་བྱུང་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་མོར་འཐམས།

"ལྷགས་གཞོང་། ནམ་ཞིག་ང་བྱོད་ཀྱི་རུམ་ན་ཡོད་རྒྱ་རེད་ ངས་གཏན་ནས་
འདོད་མ་བྱོང་། ང་ཨ་པའི་ནོམ་པ་མ་རེད། ཁོ་ཡིས་འདོད་འདོད་བཅོས་ནས་ཁོ་དགའ་ས་
ཞིག་ལ་ང་བྱིན་ན་མི་ཆོག"ཅས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལབ་ཞོར་དུ། བརྒྱུག་མེད་ཀྱི་མཆི་མ་
ལྷགས་གཞོང་གི་བྱང་ཐོག་དུ་ཟགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོའི་ནག་གྱིག་གྱིག་གི་སྒྲ་ལོ་འཇམ་པོ་ལག་པས་བྱུགས།
སྐྱིད་མདོག་ཆ་བའི་བྲུ་མོ་འདི་ལ་སྐྱུག་གི་མིག་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཐོད་རྒྱ་ཡོད་པར་ལྷགས་གཞོང་ཡ་
མཚར་བ་རེད། ཁོ་རང་གི་འཁོར་མི་སྐྱིད་མདོག་ཆེ་བའི་ནང་ན་དོན་དོ་མས་དགའ་ལྷང་སྒྲོ་
ལྷང་ཡིན་པ་དུ་ཡོད་དམ། ཁོ་ཆོ་ཚང་མ་ལས་སྐྱུག་བྲུ་མོ་འདི་དང་འདྲ་བར་སེམས་ན་དོག་
དོག་རེ་ཨི་ཡོད།

སྐྱེ་ཤིང་སྐྱེ་བཀྲགས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་གཉིས་དགོང་མོའི་ལས་ཆོགས་ཀྱི་
དབང་གིས་ད་རུང་མལ་ན་བསྐྱད་ཡོད། གྲོ་བུར་དུ་མི་ཞིག་ནང་དུ་འཆབ་པེ་འཕྱུང་པེ་ཐོན་
བུང་། "འགོ་བ། དེམ་མ་ཡར་ལོངས།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་གོན་པ་
ཐང་ནས་ལེན་ཞོར་དུ་བོས།

པད་མ་དཀར་པོས་ཟ་ཟེད་བྱས་པས་ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་འདྲོགས་སོང་།
"པད་མ་དཀར་པོ། དེད་གཉིས་ཉལ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ། སྒོ་ཡང་མི་བརྟུངས་པར་ནང་
དུ་འཕྱུལ་སྒོལ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉལ་བུལ་གྱིས་ཀན་མོ་སྦྱི་ཐེར་
གཡོགས།

"འགོ་བ། ང་ཆོར་འཇབ་ཆོལ་ཐེབས་བུང་། གོན་པ་གོན་ཏེ་བྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གོན་པ་གཡུགས།

"འཇབ་ཆོལ་ཐེབས་བུང་། ཆོལ་མཁན་སུ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སྟིང་
འཕར།

"ང་ཆོ་སྤང་དགས་བསྒྲོར་ཐལ། དག་དཔོན་གྱིས་ཁོ་རང་གི་བུ་མོ་མི་སྦྱོད་ན།
ཆོ་མི་ཐམས་ཅད་མེག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།" ཞེས་ལབ་ཞོར་པད་མ་དཀར་པོས་
སེམས་འཆོག་བཞིན་གིང་གི་ཁྲ་མ་ལས་ཕྱི་ལ་བཏྲས།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ལས་ཕྱིར་མཆོངས། མེ་མདའ་བཟུང་སྟེ་སྒོ་ཁར་བརྒྱགས།

དེ་ནས་ད་རུང་གཉིད་མྱི་བའི་ཆུ་མོར་ཐུར་ཚུགས་སུ་ལྷ་བཞིན། "ངས་ཤེས་སོང་། ངས་
ཤེས་སོང་།" ཞེས་སྒྲག་ནས་ཉལ་བྱལ་ལ་འབས་འདེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཏུགས།

"ཁོ་མོ་ནི་ལྷལ་མ་ཁོ་མོའི་ཨ་པས་ང་ལྷལ་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་
ལྷོས་དང་། ཁོ་མོའི་ཨ་པ་འདིར་ཐོན་འདུག འདི་ཆང་མ་གྲ་སྒྲིག་ཆགས་དམ་པོ་བྱས་པ་
རེད། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་ལཔ་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་མལ་ལས་བྱུང།

"ལྷགས་གཞོང་། ཁོ་མོ་སྐྱར་ཞོག ཁོ་མོར་ལེ་མ་འདེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་
བདེན་ནའང་། ཁོ་མོ་འདིར་བྱིད་ཡོང་མཁན་ང་ཡིན། དེ་ལན་ན་ཁག་ངས་འཁུར།" ཞེས་
བད་མ་དཀར་པོ་སྒྲོལ་བྱུང།

ལྷགས་གཞོང་སྒྲོ་བུར་དུ་ཁ་འཁོར་ནས་བད་མ་དཀར་པོའི་བཟུང་དེད། འཁོར་
འབངས་ཆང་མ་སྟེ་བའི་གྲུ་ག་སོ་སོ་ན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོད། སྒྲིས་བཟེ་ཞིག་ལྷགས་
གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ན་རེ། "ང་ཆོའི་དགྲ་པོའི་པན་ཆད་ལས་ད་རུང་མི་གཞན་པ་ཡོད་
ཁ་རེད། ངས་སྒྲིས་པོ་ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་མིན་པ་འགའ་ཡང་རིག་སོང་། བལྟས་ཆོད་
ལ་ཆོ་བ་གཞན་པས་ཀྱང་རྒྱ་འཐབ་ཀྱི་ཡོད།"

"ཆོ་བ་ཁོ་ཆོར་རོགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལབ། རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཆོ། ཆོ་བ་གཉིས་ཀ་པན་ཚུན་གྱི་དོ་
ཡ་རེད། དེ་མིན་ན། མི་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཆོ་ཟེལ་གྱིས་མགོ་མཐོན་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་
ཀྱང་བྱ་བ་ནི། དགྲ་སྒྲིགས་ཀྱིས་སྟེ་བའི་མཐའ་གྲུ་བཙན་ས་ཆང་མ་བཟུང་ཡོད། "ང་ཆོས་
གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་མི་གཞན་པའི་རོགས་ཡོད་ན། ང་ཆོ་ཁེ་ཉེན་ཆེ་

ཞིག་གི་ཁ་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐབས་རྩས་འབྲེན།

"ངའི་ཨ་ཕ་ལ་རོགས་བྱེད་མཁན་ངས་ཤེས་གི"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལྷ་བ་ཁ་གསར་ཞིག་མན་བས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལོགས་སུ་གར་ཡོང་ཆ་མེད་དུ་ཐོན་ནས་ལབ། "རོགས་བྱེད་མཁན་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཚོང་གཏམས་གྱི་ཡོད། ཚོ་བ་ཞིག་གི་འགོ་དཔོན་གྱི་བྱ་ལ་ང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཆང་མས་ཤེས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཚོ་བ་དེ་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་རེད། ང་སྦྱེས་པ་དེ་དང་གཉེན་སྦྱིག་པ་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་ན། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་རོགས་བྱེད་རྒྱར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དག་དིག་བཞིན་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ད་རེབ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱ་ཨེ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་རོ་གཞོངས་སོང་།

"རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱའི་འོས་ཡོད་རྒྱ་མ་རེད།"ཅེས་ལབ་བཞིན་བདེ་སྦྱིད་རང་གི་སྦྱེས་པ་ལ་བཅར།

"རེད། ངས་ཀྱང་དེ་བསམ་གྱི་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡི་ཐུག་ནས་གཉའ་བསྐྱོང་།

"དེས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ། འདི་ནས་ང་ཚོ་གང་བྱུང་དུ་དམར་གསོད་གཏོང་དུ་འཇུག་རྒྱ་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་སྦྱེས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ་བྱུང་།

"དེ་ག་ལ་ཡིན། མདའ་དང་མདེའུ་འཇག་ཡོད་པས་སྦྱིད་པ་ཞ་དགོས་པའི་ཚོད་ན་ང་ཚོ་ཡང་མེད།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་གདེང་སེམས་མཐོ།

"ཏུ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་སྒྱུར་ཞོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁོར་མི་ཚོ་འགོ་རུ་བཅུག

པད་མ་དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་ཆོ་ཁྲིད་ནས་མཁོས་པ་བ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལྟུལ་དུ་
སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་གྲུ་ག་ཞིག་ན་ཐབས་བཀོད་འཐེན་གྱི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཁོའི་
འོགས་ནས་ཁ་རོག་ཏུ་མར་བསྐད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲ་འཕྲིངས་ཐོ་བྱགས་ཞོར་དུ་ན་
རེ། "ལྷགས་གཞོང་། སེམས་ཁུར་དེ་འདྲ་མ་བྱེད། བཙུག་ཀ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད།
ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་འབངས་ཆོར་འོས་ཅང་མེད་གི"

"དེ་འདྲ་མ་རེད། བཙུག་ཀ་ཞིག་ཡོད་ཀ་སྟག་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལྷན་ཆགས་སེལ་བ། ལྷགས་གཞོང་ནི་དེང་མའི་སྒྲིམ་པ་རོ་གཉོམ་ཚུང་བ་རང་གི་ཚུང་མའི་
གདོང་ལའང་ལྷ་མི་བཟོད་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། "ངའི་སྒྲོ་སེམས་དཀར་བའི་འཁོར་འབངས་
ཆོ་གཤེད་མའི་ལག་ཏུ་འཛོག་ག་ལ་རུང་།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་
མིག་ཟུང་འོད་གྲིག་གྲིག་ཡོད་པ་དེར་གཅེར་སོང་།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་མོ་རང་སྒྲིམ་པོ་རབ་ཅིག་གི་ནག་མོར་ཉན་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་
སེམས་སེམ་པ་དང་། མདང་དགོང་སྒྲིམ་བཞི་གོ་ན་མིང་ཅན་པོ་དེས་ཁོ་མོ་ལ་ལྷ་ཡང་མ་
བྱུང་བས། ཁོ་མོ་ཁོ་ཆད་སོང་། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་འགན་
ཁག་ལེན་ཡང་ལེན་ལ་བྱག་ཀྱང་བྱག་གི་ཡོད། དམར་གསོད་ཆོ་བར་ཐེབས་ན་མི་བཟོད་
པ་དེ་ལ་ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁུར་ཆེ་བ་མཐོང་ནས། བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་སེམས་སྦྱིད་པོའང་ལྷ་
ཉིག་སེལ་ཉན།

"བྱགས་རྒྱལ་མ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་། ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་འབངས་
ཆོ་བདེ་ལ་འཁོད་རྒྱུ་ལས་སྟག་གི་སྒྲ་ལ་བྱངས་པ་རེད།" ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཁོག་སྟག་
བྱས།

"ད་རང་ལ་ལེ་འདྲེད་པའི་ཚོད་མ་རེད། དེས་གོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚོད།"ཅེས་
བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས།

"ཁྱོད་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་རང་ལ་སྡིག་དམོད་བྱེད་པ་མིན། དེ་ངས་ལས་
འདོད་འདོད་རེད། འོན་ཀྱང་། དེ་རིང་ངའི་སྦྱིས་པ་ལ་ཁ་གཙེ་མ་ཁན་ངའི་ཨ་ཕ་རང་རེད།
ངས་ཨ་ཕ་དང་ཁྱོད་སུ་ཡིན་རུང་འཆི་ན་མི་འདོད།"ཅེས་ལབ་བཞིན་མཇུག་མོ་ཙབ་ཙབ་
བྱེད་བཞིན་གདལ།

"ང་ཡང་འཆི་ན་མི་འདོད། མི་གཞན་པ་གསོད་རྒྱུར་དམེ་གི་ འོན་ཀྱང་འདི་ཆང་
མ་རེད་གཉིས་ཀྱི་ལག་ན་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། བདེ་སྦྱིད། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕ་དང་རེད་གཉིས་
ཀ་ཁོ་ཤི་ང་གསོན་གྱི་དོན་དག་རེད། འདི་ལས་དབང་མ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
གི་ལུས་སྤང་འབྲུག་སྐབ་བེ་སོང་།

"ཁྱོད་དང་ངའི་ཨ་ཕ་གཉིས་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་ཡིན་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གང་རེད། ངས་
དམེ་ཚོད་འབྲུང་དུ་མི་འཇུག་"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ་ཞོར། ཁ་འབྲས་མཆར་པོ་སྟེང་གི་
མཆུ་མའི་ཐང་དོག་བྱིས།

བད་མ་དཀར་པོ་དང་སྦྱིས་བཟེ་འགའ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་བརྒྱགས་ཡོང་
ནས་ཁོའི་ན་ནང་དུ་བྱབ་བྱབ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་ངོ་མདོག་སྒྲད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྦྱ་ཐེར་སེ་
ཉན་སོང་བ་དང་རྩན་བ་འཐེན་ཞིང་ཡར་ལངས། བདེ་སྦྱིད་ལག་བས་འཐེན་ཞོར།
"ཐབས་རྟགས་སོང་ནི་ཡིན། ང་གཅིག་སུ་ཚོད་པོན་ལ་གཏུག་ཏུ་འགྲོ།"ཞེས་ལབ།

"མིན། ཁྱོད་འགྲོ་མི་རུང་། ཁོ་ཚོས་འདོད་པ་ཁྱོད་ཉག་ཉག་རེད། ལྷགས་

གཞོན་། ཐབས་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ནས་བྲན་པ་ཡིན། "ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོན་
ལག་པ་ནས་བཟུང་།

"བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་ཨ་པའི་ས་ལ་ནམ་འགོ་ན་སོང་ན་ཚོག་ཚོག་ཡིན། ད་ཁོ་ཡིས་
ཚུར་ཕྱོད་ཀྱི་ལ་ཁད་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་བཞུགས་གཏན་ནས་མེད་གི ང་ཚོས་གྲགས་འགྲུལ་
ཙམ་བྱས་ན་ཚང་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པའི་མིག་མཐོང་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་དུ་
དགོད་བྱས།

"ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་གསོད་རྒྱ་རེད། ལྷགས་གཞོན་། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་མི་
ཚོག་"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་བྱས།

ལྷགས་གཞོན་གང་ལ་འགོ་ན་ཁོ་པད་མ་དཀར་པོ་ཡང་དེར་འགོ་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།
གད་པོ་ལ་ལ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ལྷགས་གཞོན་གིས་སྒྲ་བྲངས་ན། ལས་དབང་ཅི་ཡིན་དུང་སྒྲ་
ནས་འདུག་རྒྱ་ཡིན་ཟེར། སྐྱེས་མ་ལ་ལ་ལའང་འུར་ལངས། ལག་ཏུ་སྒྲ་རེ་དང་ཟོར་བ་
ཐོགས་སྟེ། དག་ཡ་པོ་ཞེ་ཚེ་པའི་འཚོ་བ་བག་མཁན་ཚོ་ལྟ་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་སློ་ཙ་
བཏྱན།

ལྷགས་གཞོན་གིས་མིག་ཀོང་གི་མཆི་མ་བསྐྱན་ཅིས་བྱས། འོན་ཀྱང་ཁ་འཁོར་
ནས་ཁ་འོག་ཏུ་མཆི་མ་བྱིས། འཁོར་འབངས་སློ་དཀར་བ་ཡིད་གཞུངས་པ་དག་སྤང་
དགའི་མདེལ་ཁར་ཉོལ་རྒྱག་ཆ་པོས་འདྲེན་རྒྱ་ལྷགས་གཞོན་གིས་ག་ལ་ལུས། མི་ཚང་མ་
ལྷགས་གཞོན་གི་པས་ཕྱོད་ཀྱི་འགའ་ལ་བསྐྱགས། རང་གི་འཁོར་འབངས་སློས་
ཐུབ་ཚོར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ནས། "སློ་གཏད་པར་ང་ཡིད་སེམ་ཡོད། རས་ཀྱང་གདོན་
སྤྲུག་ཚོའི་རྒྱ་མ་ལག་མགོར་ལེན་འདོད། ཡིན་འང་དེ་རིང་དུས་ལ་མ་རན། སློག་འདི་ལྟར་

སྒྲ་ན་དོན་མེད་རེད། རས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། དེའི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱ་མེད། ཚང་
མ་རང་རང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། "ཞེས་ལབ།

འགོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་སོང་། མི་ཚང་མ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་གིང་
སོང་། "ང་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།" ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་རྩབ་མཁན་
ཆོའི་ནང་དུ་བཅངས།

"ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་མ་གདོང་ལེན་སྒོལ་ཚང་མ་ལ་རས་འདྲ་བརྒྱབ་ཆར་ཡོད། ང་ཁོ་
ལ་གཏུགས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སེམས་མི་དགའ་
བའི་རང་བཤད།

"ལྷགས་གཞོང་། ང་ལ་སྒོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་ངའི་ཨ་མ་རེད། ང་མི་གཏར་བཟུང་
ན་ཁོ་འགོ་རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱ་རེད། ང་ནི་ཁོའི་བྱིས་པ་ཁེར་སྦྱེས་ཡིན་པས། ཁོ་བྱིར་མི་
འཐེན་རང་འཐེན་རེད།" ཅེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་ལན་ལ་བསྐྱུགས།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གོས་འགོ་བཏོན་པ་དེར་མི་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་བོར་གྱུར། ལྷགས་
གཞོང་གི་ཆེད་དུ་ཁོ་མོ་ཨ་ཡའི་གདོང་ལ་འབྱུང་རྒྱ་སྐྱེའི་ཡིད་ལའང་མ་དྲན། ལྷ་ཚུགས་
ནན་མོ་ཞིག་བྱས་མཐར། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཐད་པ་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ཆོ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་སངས་དགའ་ལ་
ཐུག་པར་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་ཡོང་བཞིན་པ་ཐོས་ནས། སངས་དགའ་ཡིས་གཏིང་ནས་
ཁོང་དགོད་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ལག་ནས་ཐར་ས་མེད་ཁོ་ཐག་ཡིན་བསམས། ལག་
རོགས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཅིག་ཤུ་མ་རེད་ལའང་ཀྱང་། སངས་དགའ་སྣང་མེད་དུ་
བཞག། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ཞུ་ནག་ཆོ་བའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་ལབ་སྟེ། མཉམ་དུ་

ཡོང་མཁན་ཚོ་རང་གི་འགོ་བ་གསར་བའི་འཆི་རྗེར་དུ་ཡོང་བ་རེད་ཟེར།

གཤོག་ཀ་གསུམ་གྱི་འགོ་བ་ཚོ་གདོང་ཐུག་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་མིག་གོང་ནས་ཞེ་སྤང་
འབྱུག་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འགོ་བ་སངས་དགའ་གཉིས་སྤང་དམག་གི་འགོ་བས་
སྤང་འོག་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས། "ལྷགས་གཞོང་ཟེར་བ་ཁྱོད་ཡིན་ནམ། བཙོན་མ་
ཞིག་གི་སྤང་བ་ཅི་འདྲ་རེད།" ཅེས་སངས་དགའ་ཡིས་ཁྱེལ་དགོད་བྱས།

"རའི་བྱ་རྒྱུད་གི་ནག་མོ་འཕྲོགས་ན་འདི་བྲིགས་སེ་འབབ་གི་" ཞེས་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱིས་ལབ།

སངས་དགའ་ཡིས་མགོ་ལྷོག་ལྷེམ་པ་ན། སྤྱིས་པ་འགའ་མི་ཚོགས་གྱི་ཁྱོད་ནས་
མདུན་ལ་མཆོངས་ཏེ་ལྷགས་གཞོང་འཛིན་ཅིས་བྱས། གདོང་ཁའི་སྤྱིས་པ་དེ་ཚོར་སྤང་
མིག་བབྱད་ཞོར་པད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྲོན་ལ་བྱད། མེ་མདའ་ལག་ན་འོད་
ཀྱིག་སྟེ། མི་ཚང་མས་གོམ་པ་སྤྱོད་མཆོམས་བཞག་ནས་རང་རང་གི་མེ་མདའ་རེག་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་ཚོར་ལྟ་བཞིན་འཁོར་འབངས་ཚོར་མཚོན་ཆ་ཐང་ལ་འཛིག་པའི་
བཀའ་ཕབས།

འགོ་བ་གཞན་གཉིས་ཀ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ཚོད་ཐིག་པར་དགའ་ཡོད་ཁ་
རེད་ "ཁྱོད་མི་གིན་པོ་ཞིག་རེད། ལྷགས་གཞོང་། རང་ཚོར་ཁ་སྤྱོད་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་མེད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོད།" ཅེས་སེམས་དགའ་ཡིས་དགའ་བསོད་ཅིག་གིས་རང་གི་
ཤག་པོར་བལྟས།

"རེད་ཆང་གི་མནའ་མ་གང་ན་ཡོད། ཕན་ཚུན་ལ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བ་གཉིས་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁ་ཐོར་དུ་གཏོང་ཞེ་བྱུབ།" ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་ཞེ་འཁོན་བཅངས་ནས་

ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཅི་མ་བདེན། ལས་དབང་གི་མདུད་པ་ཐེབས་མཁན་ཚོ་ཁ་
ཁ་གཏོང་ག་ལ་ཐུབ། བདེ་སྐྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་ལ་འདང་མེད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལ་ལས་དབང་
ཡར་འཛིག་མི་བྱེད།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱུ་རིན་ཆེན་ལ་ལྟ་ཡང་མི་ལྟ་བར་
ལབ།

"ཁྱོད་སློབས་པ་ཆེ་ཨང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་གཤམ་པོ་ལ་དེ་འདྲའི་འཕྱར་ཁ་གཏོང་
ཨེ་རུང་། ཁྱོད་ཚོ་བ་ཆེ་རུང་། ད་རུང་ངའི་རྒྱུ་བའི་འོག་ན་ཡོད། ངས་བཀའ་བརྒྱ་གཅིག་
གིས་ཁྱོད་ཚོ་བ་ཡོངས་བཅོམ་ཆག་སྒྲི་ཉི་ལ་དུ་གཏོང་བྱ་རེད།" ཅེས་སངས་དགས་གོགས་
པོའི་ཐུག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་ལབ།

"ང་ཡིད་ཆེས་གི་སངས་དགའ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་ངའི་ལག་ན་ཡོད་པ་མ་
བརྟེན།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཛམ་སྐྱང་མེད་པར་ལབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར། ངའི་བྱ་མོའི་སློག་སྒྲངས་ནས་ང་ལ་འཛིགས་སྒྲུལ་བ་
ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོ་གང་ན་ཡོད། ཁོ་མོ་འཆམས་པོ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་
སངས་དགའ་ལ་ཞེ་སྤང་ལངས།

ལྷགས་གཞོང་གི་འཁོར་མི་ཚོས་བཀའ་ལྟར་བདེ་སྐྱིད་མདུན་དུ་གཏད་བྱུང་།
སངས་དགའ་དང་སངས་རྒྱུ་རིན་ཆེན་གཉིས་ཉལ་ས། ཁ་གདངས། ཕན་ཚུན་ལ་ཉེ་དེ་
ཡོད།

"ང་ཚོ་ཐབས་རྒྱལ་སོང་ནི་ཡིན། ལས་བཅོལ་སའི་ལྟ་མེད། ལྷག་བཤད་སའི་

དཔོན་མེད། ཐོག་མར་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གསོད་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མདེུ་
མོ་བྲང་དུ་བཅུག། བལྟས་ཚོད་ལ་བདེ་སྦྱིད་དེ་གར་དེ་ཚོད་ནས་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ།

"ལྷགས་གཞོང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། གལ་ཏེ་ངའི་བུ་མོ་བསད་ན། ངས་
ཁྱོད་ཚོ་བའི་ལོ་ལོན་ཤུག་གཞོན་ཚང་མ་ལྷག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགས་
ཁ་ཤོས་གཏམས།

"ང་འགོ་བར་ཉན་པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་བཟུང་། འཁོར་འབངས་ཚང་མས་ངའི་
བཀའ་བརྒྱུ་ལེན་བྱེད་པར་གྱི་གསོན་རྒྱལ་ལ་བརྒྱུར་ཡོད། སྤྱི་བར་སྤྱི་ལོ་ད་རུང་འཆི་
བར་སྤྱི་ལོ་མེད། ང་ཚོ་འཆི་བ་ལ་འཁུམ་འཁུམ་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གོམ་པ་གང་གིས་སྟོན་
དུ་གཤེགས་ན་སྦྱོན་ཅི་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས་ནས་བོད་ཁ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་མགོ་
ལ་བཅུགས།

"ཁོ་མོ་མ་གསོད། ལྷགས་གཞོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་མ་གསོད། ང་ཚོས་འདུམ་
བྱས་ན་ཆོག "ཅེས་སངས་དགས་ལ་བ་པ་དང་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྲང་ཉེ་སར་གཏུགས།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སངས་དགའ་ལ་བཅར་ནས་རྣ་ཆ་གཏམས། "ཤག་པོ།
ཁོ་དང་འདུམ་བྱེད་མི་རུང་། གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་འོར་གྱིས་ཡོད་བྱུང་རྒྱུ་མ་རེད། སངས་
དགའ། ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་སྟོན་མ་གདོན་ཐུག་འདིས་བཀྲོངས་པར་གལ་ལན་ལེན་རྒྱུའི་སྐལ་
བ་སྦྱིན་སོང་། སྦྱོན་ཏུགས་མ་སྟོན། "

ལྷགས་གཞོང་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ཚོས་སློ་མི་བདེ་བའི་ངང་འགོ་བ་གཉིས་
ལ་ལྷ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆོག་འཕྲུ་གོ་མཁན་གཅིག་གྲང་མ་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གི་
སྙིང་ཅུ་རེ་ཏུག་རེད། བདེ་སྦྱིད་ནི་ཁོ་ཡི་སྤྱང་མ་ཉག་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་དང་འཁོར་འབངས་

ཚང་མའི་གཅེས་སློག་ཀྱང་སྤང་མ་དེའི་ཁ་ན་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་མེ་
མདའ་ཁོ་མོའི་མགོ་ཐོག་ན་ཅབ་ཅབ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཆོར། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
སེམས་གསོ་བྱེད་ཆེད་མྱེར་ལྷ་ཞིག་བྱས།

"སྤྱི་མའི་དངོ་ཡི་བུ་མོ་ཁྱོད་རང་གི་བུ་མོ་མིན་ན། ཁྱོད་ལ་ན་སེམས་གང་ནས་
ཡོང་རྒྱ་རེད། ངས་རང་གི་གཅེས་སྤྱག་ཁེ་རུ་མ་ཤོར་དུ་འཇུག་མི་འདོད། སངས་རྒྱས་རིན་
ཆེན།"ཞེས་སངས་དགའ་ལྷོག་སེ་སོང་།

"ངས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འདང་མི་རྒྱག་པ་གང་ནས་ཡིན། ཁོ་མོ་དེ་ཚང་གི་མནའ་མ་
རེད། ཁོ་མོ་དང་ངའི་བུ་སྤྱག་གི་བར་ན་ཁྱི་ནང་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཐེངས་གདོན་སྤྱག་
གསོད་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ལ་ཆོ་གང་ཐོར་བདེ་བ་འཕྱོང་རྒྱ་རེད།"ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་
གྱིས་ཤག་ཐོར་བདེན་བཤད།

"ཞི་བདེའི་འཆོ་བ། བུ་མོ་མེད་ན་ཞི་བདེའི་འཆོ་བ་ཞིག་གང་ན་ཡོད། སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་གྱི་བུ་སྤྱག་མེད་སོང་ན། ཁྱོད་རང་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱ་ཨ་རེད།"

ཨ་མས་རང་གི་རྒྱབ་བཙོལ་ས་དང་སྐྱབས་བསྐྱེན་ས་མེད་ཉེན་ལ་མི་འཛེམ་པར་
རང་གི་བུ་མོ་སྦྱོང་ཐབས་བྱེད་པ། བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མཐོང་ནས་གདོང་མཆི་མས་བརྒྱན་སོང་།
ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་ཏེ་ཨ་མའི་སྤྱ་ནས་འདུག་པ་ཅིས་ལན་པ་ཡིན་
བསམས། "སངས་དགའ། འདི་དོན་དག་ཅུང་ཅུང་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་གྱིས་ད་
དམག་སྒྲོག་ན། ཁྱོད་གྱི་བུ་མོ་ལ་གཞོན་སྦྱེལ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེ་ངས་བྱང་ལ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།"ཞེས་འགོ་བ་གཞན་པ་གཉིས་གྱིས་ཁ་ཚུད་བྱེད་སྐབས། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཁས་ལེན་བྱས།

"ལྷགས་གཞོང་། ཚང་མ་ཁྱོད་བཟང་ང་བཟང་ཡིན། ངའི་བུ་མོར་གཞོད་འཆོམ་གཏོང་།" ཞེས་སངས་དགས་ལྷ་བ་བྱས་པ་དང་འཁོར་འབངས་ཆོར་མེ་མདའ་མ་འཕེན་ཞེས་བཀའ་པཎས།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་སངས་དགའ་ལོགས་ལ་འཕེན་ནས། "ངའི་བུ་ཡིས་ཅི་བྱེད། ཁྱོད་པོ་རབ་ཚིག་ཐོག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལབ།

"ངའི་བུ་མོ་འཆི་ཁ་ནས་སྒྲོབ་རྒྱ་གལ་ཆེན་གྱི་ཡང་ཆེན་རེད། མ་རེད་དམ། ངས་རང་གི་བུ་མོ་འཆོར་མི་འདོད། ཁྱོད་གྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཚང་གི་མཉམ་མ་འཆོར་མི་འདོད་པ་མིན་ནམ།" ཞེས་སངས་དགས་ཨ་ལན་བྱིན།

"སངས་དགའ། ཁྱོད་གྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། ད་ཕྱིར་འགྲོ།" ཞེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་སངས་དགའ་ལ་སེམས་གནག་བཞིན་ལབ། སངས་དགའ་གཏོང་སྒྲུ་ཐར་སེར་ཉན་ཡོད་པ་དང་ཚིག་འབྲུག་ཅིག་ཀྱང་མ་ལབ། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་རང་མི་བསྐྱུས། སངས་དགའ་དང་ཁོའི་འཁོར་མི་ཆོ་བསྐྱར་ཏེ་བཤར་སོང་། སངས་དགས་རང་གི་གནས་བབ་བཟང་བོ་ཤོར་སོང་བ་ཆོར་ནས་མགོ་བོ་ལྷགས་མི་ལྷགས་གྱིས་དགྲང་ལ་བལྟས། ལུས་པར་ཡོ་རྒྱུར་ཡོ་བྱས་པ་ན་སྤང་དམག་གིས་སྒྲོར་སོང་།

"ལྷགས་གཞོང་། ད་ཁྱོད་གྱིས་ངའི་བུ་མོ་བཏང་ན་ཆོག་གི" ཅེས་སངས་དགའ་སེམས་འཁུམས།

"ལོས་ཆོག་ཁོ་མོ་ཁྱོད་གྱི་བུ་མོ་རེད། ཁོ་མོ་འདི་ནས་འཛིན་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ང་ལ་མེད། ཁོ་མོ་འགོ་འདོད་ན་ཁྱོད་གྱིས་ཁྱིད་ཆོག" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བོ་ལུ་ཁ་རྗེ་དམའ་

ལ་བཏང་།

མདུན་དུ་གཏུགས་ཞོར་དུ། སངས་དགས་"བདེ་སྦྱིད། འདིར་ཤོག དའི་གཅེས་
ཐུག་མ།"ཟེར།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཚུ་ལ་གཏུགས་པའི་ཨ་ཕའི་མདུན་ནས་ལུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།
ཐུག་གསུམ་འཆལ་ཞོར་དུ་གདོང་ན་མིག་ཚུ་ཐར་ར།

"ཨ་ཕ་ལོ་ལོ། ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་མི་འགོ།"ཞེས་ལབ་པ་ན། ཨ་ཕ་ཅི་ཡིན་
འདི་ཡིན་མེད་པར་གྱུར།

"ཅི་ཟེར། རྒྱ་མཚན་ཅི་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ངས་ཁོ་མོ་བྲིད་ཆོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་
ཁས་སྐྱངས་ཡོད།"ཅེས་སངས་དགས་ཁོང་ཁྱོད་དང་ནས་ལབ།

"ངས་ཁས་སྐྱངས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོ་འགོ་མི་འདོད་ན། ང་ལ་བཅོས་ཀ་
མེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ངོ་ཡར་སྦྱིང་རྗེ་ཤོར།

མི་ཚང་མས་བདེ་སྦྱིད་ལ་བཏུས། ཁོ་མོས་ལུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས་སྟེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་
མེད་པའི་ཨ་ཕའི་མདུན་ན་ད་རུང་དུ་སྐྱད་འཆར་གྱི་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ་སོང་ནས་ཁོ་མོ་
ལ་སེམས་གསོ་བྱས། དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བར་ཁོ་ལ་འགྱོད་པ་སྦྱེ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་
ལོགས་ནས་ཐང་ལ་བསྐད་དེ་ཁོ་རང་གི་ཕུ་རུང་དམེ་བཅོག་དེས་ཁོ་མོའི་ངོ་ཡི་མཆི་མ་བྱིས།

"ང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་མཁན་ཁྱོད་ཡིན་པ་ཅི་རེད། ལྷགས་གཞོང་ལ་ཅི་མ་
ཉན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལག་པས་བཀའས། ཞེག་ཏིང་ནས་སྦྱེང།

"དའི་གཅེས་ཐུག་མ། ད་ཡུལ་ལ་འགོ། ངས་ཁྱོད་ལ་བདག་སྦྱོང་བཟང་བོ་ཞིག་

བྱེད་མ་བྱུང་། ཁྱོད་སངས་རྒྱལ་ཅིན་ཆེན་གྱི་བྱ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་ང་ལན་གི་དངས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་འདོད་སྐྱབ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགའི་མིག་མཐའ་ཡང་མཆི་མས་
བརྒྱན་སོང་།

"ཕྱགས་རྒྱལ་མ་བཞེངས། ཨ་པ། ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགོ་མི་ཉན། དང་ཕྱགས་
གཞོང་གི་མི་ཡིན་པ་རེད། དོན་འདི་ངས་ཁྱོད་ལ་སྒྲ་མོ་ནས་མ་ལབ་པར་དགོངས་པ་མ་
ཆོམ། "ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སྒྲར་བས་ཀྱང་འགྲོད་གཞོང་སྦྱེས།

རྒྱབས་དེར་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་པས་ཁོ་མོ་ཡུལ་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་མི་བྱབ་པའི་རྒྱུན་
དང་། ཕྱགས་གཞོང་དང་ཁོ་ཡི་འཁོར་འབངས་ཆོ་སྦྱོབ་ཆེད་རང་སྟག་སྤྲ་བའི་རྒྱ་མཚན་
གསལ་བོར་ཉ་གོ་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ལ་རྒྱལ་ཡོད་མཁན་སངས་དགའི་ཡན་ན་མེད་པ་དང་།
ཅི་བྱས་ཀྱང་ཁོ་མོ་སེམས་ཁ་བསྐྱར་མི་བྱབ་པ་ཉ་གོ་བ་རེད།

"བདེ་སྦྱིད། ང་ཨ་པ་དགའ་ནི་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ཁྱོད་ལ་གསལ་བ་རེད། ད་ཁྱོད་
ལ་སེམས་བཅོལ་ས་ཞིག་ཡོད་གི་"ཅེས་སངས་དགས་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་ལབ།
"ཕྱགས་གཞོང་། ངས་བུ་མོའི་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལ་གཏད་པ་ཡིན། ཁོ་མོར་དོན་དག་རེ་བྱུང་
ན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས་མི་ཆོར་ངས་བདེ་བ་འཐོབ་དུ་མི་འཇུག་ཁོ་ཐག་ཡིན། "

ཕྱགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་ཕྱོག་ཕྱོག་བྱས། སངས་དགས་རང་གི་བུ་མོར་
མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་འཕངས་རྗེས་ཀྱེས་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྒྲར་ཐུས་བཞིན་བུས་མོ་
ས་ལ་བརྟུགས་ནས་སེམས་སྟག་ཁ་མོ་དུ་བུམ་བྱས། ཕྱགས་གཞོང་གིས་ལག་བརྟ་བསྟན་
པ་ན་བད་མ་དཀར་པོས་ཕྱིར་བྱར་བརྒྱབ། མི་ཆོགས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཕྱགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་
ལོགས་ནས་རེ་ཞིག་ལ་འགྲོངས་ནས་བསྟན། འཁོར་མི་འགས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སེམས་གསོ་

བྱེད་རྒྱའི་བད་བསྟན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་གྲགས་རྒྱ་མེད་པར་
 རྒྱབ་ནས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འཐམས། བད་མ་དཀར་པོས་ལྷན་མོ་བ་མགོ་འཐོམས་ཆོ་བྱིས་ལ་
 སོང་ཞེས་ལབ། མི་ཚང་མ་ལུས་སེམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་བའི་གསར་བུ་གསར་མོ་ལ་སྦྱི་
 མིག་གིས་ལྷ་ཞིང་ཞེན་བཞིན་གྱིས་སོང་། མཐའ་མར་བད་མ་དཀར་པོ་ཡང་སེམས་ཁ་
 མཐུན་པའི་སྦྱེས་པོ་མོ་གཉིས་དང་བུལ།

ནམ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་བྱིས་ན་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚང་གི་ཇ་ཁང་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེས་
གཏམས། ཟུག་སྐྱོང་མང་པོ་རི་བའི་ལས་འབྲོ་སྟོབས་ཀྱིས། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་
པན་ཚུན་ལ་བཅེ་དུང་གི་འཕལ་ག་འབྲོད། བད་མཚོ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཇ་ཁང་ནང་ན་
གཡོ་སྐོལ་ལ་ཁོམ་གྱི་མེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལས་རོགས་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ལས་བྱུབ་པ་
ཅི་ཡང་མེད། ཁོ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཁང་གི་ནང་ནས་བསྐྱོད་དེ་དུ་བདུག་ཆེ་བའི་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
སྐྱེ་བྱང་བྱང་བྱས་ནས་བཏུས། ཟ་མ་བསྐོལ་ཚར་བ་དང་མེ་ལིང་དོན་པོའི་ཁ་ཁོར་ནས་ཁོ་
གསུམ་པོ་ཁོ་བྱ་སུ་སོ་མ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྐྱོད།

བྱར་མ་ཆ་ཞིག་དང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་རེ་མང་དུ་བཞག་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གི་
ཡི་ག་བསྐྱོད་པའི་དམར་དྲི་གང་སར་ཞེན། ཟུག་ལོང་མེད་པར་གྲོ་གྱི་བཏོན་ནས་རྒྱངས་པ་
བྱ་ལུ་ཁོལ་བའི་ག་ལ་བསྐྱོན། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་བྱར་མ་ལ་བྱག་
ཀྱང་མ་བྱག་བཙོས་ག་མ་འབྲགས་གོང་ཟ་ཞེས་ལབ་ཀྱང་གཅིག་ཀྱང་བསྐྱུལ་མ་བྱུབ་
པས། གྱི་རྒྱུང་ཐང་ལ་བཞག་ནས་སྐྱག་མི་བཞོད་པར་བསྐྱོད། མེམས་སུ་འབྲུལ་བ་
དམིགས་བསལ་བ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་སྟེ།

ཇ་ཁང་གི་སྒོ་དལ་གྱིས་བྱས་བྱང་བ་དང་དོ་གོར་ནང་དུ་འཇུར་ཡོང། བད་མཚོ་
དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཉག་སེ་ལངས་ནས་བསུ་བ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐོམ་གྱི་མེད་
ལ་ཉན་ནེ་ཉན་ནེ་འབྲུལ་བ་ལ་བཏུས། དོ་གོར་སྒོ་ཁ་ནས་འབྲངས་ཏེ་ན་རེ། "འགོ་བ།
ང་ནང་ལ་ཡོང་ངམ་འདི་ནས་འདུག་གྱུ་ཡིན།"

"དོ་གོར། རོ་མས་ཁྱོད་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་ཨ་མ་
དང་བདེ་སྦྱིད་གཉིས་ལ་བལྟས།

"དེ་དེ་ལོས་ཡིན། འགོ་བ། གཉེན་སྟོན་ལ་ཁྱོད་གྱིས་ང་ཅིའི་ཕྱིར་མགོན་དུ་མ་
བོས་པ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་འཆོག་པ་ཟ་ཁུལ་བྱས།

"དོ་གོར། ཉང་ལ་ཤོག ངས་ཁྱོད་..." ཅེས་ལྷགས་གཞོང་མི་བདེ་བར་གྱུར།

"ང་གི་སྐྱེས་འདོད་པ་ཨ་མ་ཡིན། ངས་གཤིན་རྗེ་ལ་མཇལ་ན་འདྲི་བ་བརྒྱུད་ས་
ཐལ། ང་ཁོ་ལ་དགོས་མཁོ་མི་ཆེ་ཟེར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་ན། བདེ་མཆོད་དང་བདེ་
སྦྱིད་གཉིས་ཉལ་ཆ་ཐག་གེ་སོང་།

སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་གཞོང་མདུན་གྱི་སྒྲེས་བྲུ་སྦྱང་རྫོང་ས་གིག་མིན་
པ་ཉ་གོ་སོང་། ཁོ་ཡར་ལངས་ནས་དོ་གོར་ཁྱུད་མོས་བསྐྱམས། དོ་གོར་ལུས་ཆ་མི་ཆང་བ་
ཆོར་ནས། "ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་བ..." ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ། དཔུང་ཙྰ་བྱིལ་
བྱིལ་བྱས།

"ཟ་མ་ འཁྱགས་ ཐལ། ཟ་ ཞོར་དུ་ལབ་ ཞོར་བྱས་ན་ མི་ཆོག་གམ། ད་ཟ་མ་
ཟ།" ཞེས་བདེ་མཆོས་ལབ་ཞོར་དོ་གོར་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོག་མར་ཐང་ལ་བསྐྱད།

"ངས་དཔུང་བ་ད་ལི་ཆོ་བ་ལ་འབྱེད་བརྒྱབ་སོང་། བེམས་ཁུལ་མ་བྱེད།" ཅེས་
ཀུ་རེ་བྱེད་བཞིན་དཔུང་ཙྰ་ལྷག་ལྷག་བྱས།

ཁོ་ཆོ་ཆང་མ་ཟ་མའི་མཐའ་སྒོར་ནས་རུབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་"དོ་གོར།
དོན་དག་འདི་ཆང་མ་ལས་ཁྱོད་ཅི་ལྟར་ཐར་བ་ཡིན། མི་ཆང་མས་ཉིན་ཞག་མེད་པར་ཁྱོད་

གྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱས་སོང་། "ཞེས་ལབ།

དོ་གོར་གྱིས་ཐུར་མ་ཐང་དུ་བཞག་སྟེ། "འགོ་བ། རས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དགྲུགས་
སོང་། དགོངས་པ་མ་ཚོམ། "ཞེས་ལབ།

པད་མཚོས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་སྒྲག་ཅིག་འཛིག་ཞོར་དུ། "དོན་
འདི་ཁྱོད་ལ་མི་ལབ་པ་ངའི་བཀོད་པ་ཡིན། "ཞེས་ལབ། "ཁོ་ད་ལི་ལ་མ་སོང་སྟོན་གྱི་
མཚན་མོར་ཁོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རས་གོ་སོང་། ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ཁོ་ལ་འཇབ་
གྲོལ་ཐེབས་ན་ཐང་བསམས་ཐལ། ཡིན་ནའང་པད་མ་དཀར་པོ་ལམ་ཁ་ཐག་རིང་པོ་
བརྒྱད་ནས་ལུས་ཐང་ཆད་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་ཁྱོད་རྟག་ཏུ་ཁོམ་གྱི་མེད་པས། རས་མི་
འགའ་ཁོ་འགོབས་སྐྱབ་བྱེད་པར་མངགས། ཁྱོད་དང་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་འདི་
མ་བཤད་པ་ཡིན། "ཞེས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་དོ་གོར་ལ་ག་
སྒྲག་ཁན་དུ་བཞག། "རས་བཏང་བའི་མི་ཚོས་ལམ་ཁ་ནས་དོ་གོར་འཆི་ཁ་ན་ཡོད་པ་རིག་
ཉི་ཁོར་གྱི་གོང་ཚོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲན་རོགས་འཚོལ་བར་བྱིན། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས། དོ་གོར་
གྱིས་ཡུལ་ལ་ལོག་རྒྱུ་ལྷ་ཚུགས་བྱས། ཡིན་ནའང་ཞབས་འབྲིང་པས་དོ་གོར་ཁོ་མ་སོས་
བར་དུ་དེ་ག་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལྷགས་གཞོང་ཁྱོད་ཀྱི་རེ་བ་ཡིན་ཞེས་ལབ་སོང་། "

དོ་གོར་གྱིས་མགོ་བོ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་དུ་དུད་དེ། "ཁྱོད་གྱིས་དཔུང་རོགས་ལ་
རེ་དུས། དཔུང་གདང་གཅིག་ཏུ་བཞིབས་མ་བྱུང་བར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགྲོད་གི"ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ར་ཞེ་ནང་གི་ག་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ར་ཞེ་ནང་དུ་འཛིག་ཞོར་
དུ། "ཨ་ཁུ་དོ་གོར། རང་གིས་རང་སྐྱུག་ལ་མ་གཏོད། མ་ཤེས་པས་ཁྱོད་ལན་ག་ལ་བྱུང།

ང་ཚོ་ཉ་ནིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་བབ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་བར་བྱིན་བསྐྱེད་ན་འགྲིག
"ཅེས་ལབ།

"ཁྱོད་གཉིས་རྒྱལ་ཡ་ཉན་པར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་དགའ་བམོད་ཆེ། བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་
ངོ་མས་བཀའ་བྱིན་ཆེ། གཅིག་ནས་འོ་སྒོལ་གྱི་འགོ་བར་ལྟ་རྟོག་བྱས་པ་རེད། གཉིས་
ནས་ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ལ་ཁ་ལྟ་མིག་ལྟ་བྱས་པ་རེད། "ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། བདེ་
སྐྱིད་གདོང་ཚ་ལམ་མེར་གྱུར།

"ཨ་ཁུ། གཡང་སྡེ་འདི་ཁྱོད་ཁེར་བྱའི་གང་ནས་ཡིན། ང་ཡང་སྡེ་བ་འདིའི་མ་
ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོང་གི་ཆེད་དུ་ཁག་ལེན་བྱུང་ན་ང་ལ་དགའ་རྒྱུ་ལས་སྤྲུག་རྒྱུ་
མེད། "ཅེས་བདེ་སྐྱིད་སེམས་ཁེངས།

ཟས་སྤྲུལ་གྲོལ་བ་དང་དོ་གོར་བསྐྱེད་ཇེས། ཁོ་གསུམ་པོ་ཇ་ཁང་དོག་མའི་ནང་
དུ་ལོག་ཁང་བ་འོད་མོག་གི་ཟས་འཕྲོ་འབྲུགས་ལྟར་དེ། བད་མཚོ་ཁ་བརྟོན་འདོན་པར་
རང་གི་མལ་ཁང་དུ་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་པན་ཚུན་ལ་བྲ་རིག་རིག་ཏུ་
ལྟ་བཞིན་བསྟན། མེ་ཕྱེད་མར་ལམ་སེ། བདེ་སྐྱིད་ཚུ་ལ་གཏུགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
ཁེན། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་གྲིབ་མ་རྒྱུ་འཐབ་པ་དེ་འོད་མོག་མོག་གི་གྱང་ངོན་གར་དུ་ཕྱིན།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ན་སེམས་འཛིག་བཞིན་པར་འགྲོ་ཚུར་འོང་
 བྱེད་གི་ཡོད། ཚང་གི་ཁུ་བྱག་སྔོན་མོ་དགོག་མ་འདོད་པས། ཐེངས་མ་འགར་བྱིར་ལོག་
 ཕྱིས་བྱས། འོན་ཀྱང་དོན་དག་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས། མཐའ་མར་སྒྲིང་རྩར་བད་བས་ཏེ་སྒོ་
 མོ་ཉར་སེ་བྱེས། བདེ་སྒྲིད་གོག་སེ་ལངས་པ་དང་སྒོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་གདོང་
 གཏུག་བརྒྱབ་སོང་པས་འག་བཏབས། ལྷགས་གཞོང་རལ་གྱི་ཐོགས་བཞིན་སྒོ་ཁར་
 བརྒྱགས།

"ང་པད་མ་དཀར་པོ་ཡིན།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲིད་བད་བྱིན།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐོན་བྱུང་། རལ་གྱི་ལག་ན་འོད་གྱིག་སེ། བསྐྱངས་སོང་བའི་
 བཀ་མོ་བྱ་ཁུག་ཏུ་འཐེན་བཞིན་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་ལ་འོང་དུ་བཅུག ལྷགས་གཞོང་གི་
 བྱ་ཁུག་ཏུ་བདེ་སྒྲིད་ལ་ཡང་བསྐྱར་ལྟོད་ཆ་ཐོན། དོན་དག་གལ་ཆེན་མེད་ན་པད་མ་དཀར་
 པོ་མཚན་སྒྲུག་པོའི་ཁྲོད་དུ་འོང་མི་སྲིད་པས། བདེ་སྒྲིད་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྗེས། ལྷགས་
 གཞོང་བྱིར་པད་མ་དཀར་པོར་བྱག་ཏུ་ཐོན།

"ཅི་ཞེས་མ་ཉན་ཐལ། པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་གལ་ཆེན་མེད་ན་ཁྲོད་འོང་
 རྒྱ་མ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ལག་འཇུག་ཏེ་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
 བྲིད།

པད་མ་དཀར་པོས་གིམ་རིག་རིག་ཏུ་ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ར་

གཡང་གཤོག་ཀར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་སངས་དགའ་འཇབ་ཚོལ་ཐེབས་ནས་གོངས་
སོང་།"

"འཇབ་ཚོལ་བྱེད་མཁན་སུ་རེད།"

"སངས་དགའི་ལའོར་འབངས་ཤིག་ད་ནངས་སྤྱོད་ནས་ང་འདུག་སར་ཐོན་
བཅང་། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་འཇབ་ཚོལ་བྱས་སོང་ཟེང་། མགོ་སྐྱར་ཁ་མི་ཉན་པ་ཆོ་
ལམ་སང་བསད་སོང་།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཟེམ་ཁ་གི་སྒོ་བྱོགས་སུ་ཤ་བསྐྱེམས་ནས་
བཏྟམ། "ལྷགས་གཞོང་། ཨ་པའི་འདས་རྒྱུན་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཤེས་སུ་མ་འཇུག"

"མི་དེ་གར་ན་ཡོད།" ཅེས་འདྲི་ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གི་རོ་ན་མདུད་པ་རྒྱག་གི་
ཡོད།

"ངའི་བྱིམ་ན་ངལ་གསོ་ཡི་ཡོད། འཆི་ཁ་ནས་ཐར་བ་ཁོ་ལས་བསོད་ཆེ། ཁོ་ང་
ཆོ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཐོན་སོང་།" ཞེས་ལན་འདེབས་ཞོར་དུ་ཆོ་དཔོན་སངས་དགའ་དང་
ཁོའི་ཆོ་བའི་དོན་དུ་སྦྱིང་རྗེ་གོང་།

སྦྱེས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དོན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཏ་གོ་
སོང་། མ་གཞི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ན་གཤེགས་པོ་ཆོ་དཔོན་ལ་ཤ་ལན་ལེན་ཐུབ་མཁན་
ཞིག་གྲིང་ན་མེད་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་དང་སངས་དགའ་གཉིས་ཡུན་རིང་གི་རོ་ཡ་རེད།
འོན་ཀྱང་བདེ་སྦྱིད་གྱིས་སྒྲུལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འགལ་བ་སེལ་བའི་རེ་ཉག་
ཅིག་མཐོང་བ་རེད། གཉེན་ཉེ་བཅི་བའི་ཁག་དང་སྐྱུག་པོ་ལ་ཤ་ལན་ལེན་པའི་ཁག་རེབ་
དེར་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོ་ལ་ན་སོང་།

"ད་ང་ཆོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཡིས་སྤྲིང་གི་བྱ་མོ་ཁྱོད་ལ་བཅོལ་བ་རེད། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་ག་ལན་
འདིད་མཁན་ཁྱོད་རང་རེད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལུ་ཐུག་པའི་རང་གཉལ་འཁོར་།

པད་མ་དཀར་པོ་ཁ་གྲུས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཉལ་བར་རྒྱུང་མ་ལ་རྒྱན་
རན་དེ་ཅི་ལྟར་བཤད་རྒྱ་དང་སྤང་དགར་ཅི་ལྟར་ངོ་ཡ་བྱེད་པར་འདར་བརྒྱབ། བདེ་སྤྱིད་
ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་སྤྱིར་མ་ལོག་པས་སེམས་ཁུར་བྱས། ཁོ་མོ་འཁྱོར་རོ་རོ་ཁ་ལོག་ཏུ་ཐོན་
པ་ན་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁ་ན་ཉད་དེ་ཡོད། འཇམ་གྱིན་འཇམ་གྱིན་ཁང་མོག་གི་ནང་དུ་ཐོན་
ཞིང་། ཁོ་ཡི་ཐུག་ལ་རེག་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་བས་སེ་བཏང་། བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ལག་པར་
འཇུས། ཡང་ཁོ་མོ་ངོ་སྤྲུག་གིས་ཁེངས་པ་མཐོང་ནས་ལག་པ་གྲོད།

"སེམས་ཁ་དགྲུགས་སྤྱད་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅི་ཞིག་ལ་འདར་དཔོག་གི་མེད། "ཅེས་
བདེ་སྤྱིད་མིག་གམ་གམ།

"ཅང་མེད། གཉིད་མི་ཁུག་གི་ཁྱོད་འདི་ལྟར་སྒྲོར་ཡོང་མི་རུང་། ཀམ་པ་པོག་
རྒྱ་རེད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ག་ཆ་སེམས་ན།

"ང་སད་པ་ན་ཁྱོད་མེད་གི་ ང་སྒྲུག་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་། "ཞེས་བདེ་སྤྱིད་ཀྱིས་
མི་ལམ་སྤྱིད་པོ་ཞིག་ལས་སད་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རང་གི་མིག་ཟུང་ལྗོས་ཡོད་
པ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས།

ཁོ་གཉིས་ལག་འཇུ་བྱེད་བཞིན་ཕྱིར་མལ་ཁང་དུ་ལོག། བདེ་སྤྱིད་ཀྱིས་མགོ་བོ་
ལྷགས་གཞོང་གི་ཐུག་ལ་བསྐྱུར་ནས་གཉིད་ལ་ཡུར། ལྷགས་གཞོང་གཉིད་མ་ཁུག་པར་
མལ་བྱིལ་སྤྱིང་ལོག་སྤྱིང་བསྐྱུར། གཉིད་ཞིམ་པའི་རྒྱུང་མ་ལ་ལྟ་ཞོར་སེམས་སྤྲུག་བྱེད་རེ་
བྱུང་སོང་། ལུ་མོ་ཞིག་གིས་ཡོད་ཡོད་སྤང་ནས་ཨ་ནེར་ཉན་པ་རེད། དེ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་

ལན་པ་རེད། ད་ཡང་གཞོགས་ཀྱི་བྱ་མོ་འདིས་ཁོ་རང་གི་དོན་དུ་ཨ་ཕ་ལ་ཁྲིལ་མེད་བྱས་
པ་རེད། ཨ་ཕ་བཀོངས་པའང་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་སྒྲ་བྲངས་པ་རེད། ལྷང་བ་དེ་ཚོ་ཅི་
ལྟར་འབྱང་རྒྱ་དང་འབྱང་བྱའ་མིན་ལྷགས་གཞོང་རང་ལའང་གདེང་ཚོད་མེད།

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོང་། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། ཁོ་འཆང་གི་
ཡོད་ལ་རྒྱུ་ཆུ་གཞོན་གྱི་ཆགས་ཤིང་གཞོན་མཐུང་བའི་ལུས་ཐོག་ན་འཛིང་གི་ཡོད།
"ལྷགས་གཞོང་། ཅི་མ་རུང་། ཁྱེད་ན་གི་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལག་འཇམ་པོའི་ངང་ལྷགས་
གཞོང་གི་སྒྲོལ་པ་བྱུགས།

"མི་ལམ་སྒྲག་མོ་ཞིག་རེད། གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་ང་ལ་མཚན་གང་བོར་མནར་
གཅོད་བཏང་ཐལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལུས་ཉ་བེ་ཉོབ་བེ།

"མི་ཞིག་གི་མིང་འབོད་པ་ངས་གོ་ཐལ། ཁྱེད་ལ་སྒྲོན་ཨེ་ཡོད། ངས་སྒྲ་མ་ཞིག་
བོས་ནས་རིམ་གྱོ་རེ་བསྒྲུབས་ན།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པ་དཀྱུལ་ཆེ་
བ་དེའི་སྒྲིང་གི་རྒྱུ་ཆུ་ཕྱིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་ལམ་ནས་པད་མའི་མིང་བོས་བརྟོགས་སོང་། "བདེ་སྐྱིད།
ངས་སུ་འབོད་གི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ནོངས་ཤིག་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་བྱུང་མོ་
བཏབས།

"བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཁ་རེད།" ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་བ་ན་སྒྲིང་འཆང་ལ་ཁད་ཅིག་
བྱས། "བུ་མོ་ཆོ་ཡུག་དོག་ཆེ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་ང་ལ་འབྲིས་
ན། མི་ལམ་ནས་སུ་ཞིག་འབོད་པར་ང་མི་འཁང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་
བྲང་ཁ་འཇམ་བྱིལ་བྱས།

ཁོ་ཡི་དོན་དུ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཆོ་བ་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱབས་པ་དྲན་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ཞོངས། བད་མའི་མིང་འབོད་ཞོར་དུ་བདེ་སྐྱིད་རུམ་ན་སློག་ལ་བདེ། ཡིན་ནའང་། བད་མ་བརྗེད་ཐབས་ཅི་འདྲ་བྱས་ན། ཁོ་མོ་མི་ལམ་དུ་དེ་འདྲ་རེ་ཡོང་རེད།

བད་མ་ལ་ཐུག་རུང་མི་རུང་ལ་འདང་རྒྱག་ཆེ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཉིན་གང་ཐོར་མལ་ནས་བསྐྱོད། ཉི་མ་བཞུད་ནས་མདུན་རིའི་ཕག་ལ་ཉ། ཆོ་བ་ཉིལ་བོ་དྲོད་ཟུང་ཅིང་རྒྱན་ཆགས་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་དུ་སྦྱིང་གི་ཡོད། སྐྱེས་མ་ཆོ་རང་རང་གི་བུ་མོ་ལོ་རྒྱུད་དག་བསྐྱེད་ལ་བྲིད་ནས་ཁྱུ་ལམ་ན་ཁྱུ་ལེན་པར་རིངས། ཟུང་པོ་ཆོགས་ཤིག་གིས་ལ་ཁའི་ཉི་དྲོད་ལ་བཞེད་བཞིན་འཆི་བ་སྒྲ་གཞུག་གི་བདེན་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་མལ་ཁང་གི་སྒྲེའུ་ཁུང་ལས་ཕྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན་ལུས་འཁྱོར་ཞིང་མགོ་བོ་ལྗོད་ཏིག་སེ། དྱིས་པ་འགས་ཕག་བྲིས་ལ་འདྲེད་ཞིང་སྐྱིད་སྲུ་ལེན་བཞིན་སྒྲེའུ་ཁུང་གི་ཁ་འོག་ནས་བྱང་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་རམ་རམ་ཤུགས་ཀྱིས་དྱིས་པ་ཆོ་དང་མཉམ་དུ་སྲུ་དབྱངས་རག་ཏུ་བཀྱགས། འོན་ཀྱང་ཁྱུང་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་མཆོམས་བཞག་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱད་ཀྱགས་ཐོ་དང་དྱིས་པ་ཆོའི་སྐྱད་དྲངས་མོ་གཉིས་ཡ་ཡོ་མ་མཐུན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷན་མོ་བའི་མདུན་ནས་སྲུ་བྲངས་མ་ཁྱོང་སོང་། འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གཅིག་ཤུ་ཡིན་དུས་རྒྱན་དུ་ལེན་ཁུལ་བྱས་པ་རེད། ལྷན་མ་འགོས་པའི་དྱིས་པ་སྐྱིད་མདོག་ཆེ་བ་དེ་ཆོར་ལྷ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་གི་རྒྱུང་དྱིས་པའི་ནམ་ཆོད་ཅི་འདྲའི་བྱང་ལ་དགའ་བསོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་བྱུང་།

གོ་མ་ཁ་ཡང་མོ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཡང་། རྒྱུ་ཀྱི་མི་དེ་སྒྲུང་མེད་དུ་བསྐྱར་ནས་ཐུ་མཐུད་དུ་སྒྲེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་ལ་བཏྲས། "ད་ཁྱོད་ཅི་འདྲ་

ཅེད། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེན།

"ང་ཇེ་དགའ་ཅིང། བྱིས་པ་གན་ཚོར་ལྷོས་དང་། བདེ་སྦྱིད། ང་ཆུང་དུས་ཀྱི་
དྲན་པ་རྟིང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཐལ། "ཞེས་བྱིས་པ་སྐོར་ཞིག་ཉེ་ཁོར་བརྒྱད་དུས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"ཆུང་དུས་ཀྱི་དྲན་པ་དག་ཅི་འདྲའི་སྦྱིད་པ་ལ། ང་ཚོ་ཇེ་ཆས་ཡིན་ནའང་དྲན་པ་
དེ་རིགས་ཇེ་རྟིང་དུ་མི་འགོ། "ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་རང་ཆུང་དུས་དྲན་བྱུང་།

"ང་སློ་བོ་གྲུ་ཉེ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་མ་གཏོགས། ཆུང་དུས་དྲན་པ་སྦྱིད་པོ་
ཞིག་ཡོད་མ་ཁྱོང་། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཕེན་པ་འཐེན།

"ང་ལ་སྦྱིད་ཆུང་དུས་ལོ་རབས་སུ་བཤད་རྒྱ་ཡོད། དུམས་པ་མ་གཉིས་དང་ནང་
འཁོར་མིའི་སྤྲད་ནས་གཏོམ་ལག་རྒྱས། རིང་ཚང་ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལྷ་བྱ་ཅིང། "ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་སེམས་བསོད་ཡོད་ལ་འཇུག་དཔུལ་ལ། "འོན་ཀྱང་ཨ་མ་འདས་རྗེས། ང་ནི་
བརྗེད་སོང་བ་འདྲ། ཨ་མ་དང་ཚོ་བ་ཉི་ལ་བོ་ཟུང་ན་གྱིས་གདུང་ནས་ང་དང་ཅིང་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཁེར་འདུག་དང་ཁེར་སྤྲུག་གི་ཚོར་བ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་རིག་བར་དུ་
ངའི་མགོ་ལ་འཁོར། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཐོས་ན་གཞན་ལ་བྲེད་ག་ལངས་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཞིག་
ལ་ཚང་མ་ཞེད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཅིང། ཚེ་ཐོག་འདི་ནས་ངས་གཉེན་སྦྱིག་བྲེད་ན། ཁྱོད་ནི་
ངའི་རྒྱ་ཡ་ཡིན་དགོས་པའི་མནའ་ཁོག་ནས་བོར་བ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་སྒྲིལ་འཁྱུད་ནས་ན་མེ། "པད་མ་དཀར་པོས་ཁྱོད་རིང་
ཚང་ལ་བྲིད་ཡོང་རིག་ཏུ་རིང་གཉིས་རྒྱ་ཡར་ཉན་པ་ངས་དྲན་ཡང་མ་ཁྱོང་། དགྲ་ཡ་པོ་ལ་

བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་གོ་མྱོང་། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་མ་མྱོང་།"

"དེ་ངས་ཤེས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ལེན་ཁ་མ་ཉན་པའང་ཉ་གོ་ཡོད།" ཅེས་བདེ་
སྐྱིད་ཀྱིས་མི་ཁྲེལ་བར་ཉ་ཉ་ཉེ་བྱས།

"བྱིས་པ་གན་ཚར་ལྟོས་དང་། ཁོ་ཚོ་ལ་དགའ་དགའ་སྒྲོ་སྒྲོ་བྱེད་པ་ལས་འདར་
རྒྱག་གཅིག་ཀྱང་མེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུར་ཚུགས་སུ་བཏླས།

"ང་ལ་དེ་ལྟར་ལྟ་བུ་ཅི་རེད། ངའི་གཟི་མའི་སྟེང་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཨེ་རེད།
ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁྲམ་བཅོས།

"ཅང་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གཟི་མའི་ཡན་ན་ཡག་ཅིག་མེད། ང་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་
ཡོད་པ་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ཟུ་ཁྱུག་ལ་བསྐྱེད་པ།

"ཅི་ཞིག་རེད།" ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཤབ་བྱུབ་ལ་བ་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་གི་ཟུ་ཁྱུག་
ན་བདེ་བར་འཁོད།

"ངས་བྱིས་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཡག་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། བདེ་སྐྱིད་ངོ་ཚ་ནས་འཕག་ར་བྱས།

བདེ་སྤྱིད་དང་བད་མཚོ་གཉིས་མཚན་མོ་དེར་ཉལ་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གཏད་སོ་མེད་
 བར་སྒོ་ཁར་ལྷག་མཐར་ཁོ་བད་མས་རྗེགས་ལམ་འཛོལ་ས་ཨ་ནེ་དགོན་པའི་སྒོ་ཁར་
 ཐོན་སོང་། སྒོ་རྒྱང་ལ་ཁད་ཡོད་དུས། མི་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་ཁ་གསལ་བོར་བོས་
 སོང་། འཕོད་མཁན་བད་མ་དཀར་པོ་ཡིན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཅིག་དང་འདྲ་བར་སྒྲག་རྩམ་ན་
 གྲོང་གྲོང་དེ།

"བད་མ་དཀར་པོ། རྣམ་འཛུར་ཡོད། འདི་ན་ད་རུང་ཅི་བྱེད་གྱི་ཡོད།"ཅེས་
 ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་ཉན་སོང་།

"ང་ཡང་འཆམ་འཆམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།"ཅེས་ལན་བཏབས་པ་དང་། མཚན་
 མོའི་རྒྱང་བསིལ་གྱིས་ངོ་གཏགས།

"ཨ་ལེ། ཅི་འདྲའི་མཚར་བ་ལ། ང་ཡང་གཉིད་མ་ཁྲག་བར་འཆམ་འཆམ་དུ་
 ཐོན་བ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཚོམ་མེ་ཚོམ་མེར་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་གཏུགས།

"ལྷགས་གཞོང་། ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅིག་བརྒྱབས་ན་ཁྱོད་ལ་ག་སྒྲིག་ཨ་
 ཡོད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མི་གཞན་པས་གོ་འགྲོ་བར་དོགས་ཏེ་ཤབ་བྱབ་རྒྱུ་ལ་བ།

"ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅི་འདྲ་ཞིག་"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡ་མཚར་བའི་ངང་དྲིས།

"སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་སང་ཉིན་ལྷ་ནག་ཚོ་བར་གྲོ་ནས་དཔོར་འདྲན་བྱེད་
 རྒྱ་རེད། ཁྱོད་གྱིས་ཨ་ཤེས།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་མཐའ་སྒྲོར་ལ་མིག་རིག་རིག་བྱེད་

གྱི་གདམས།

"གནས་ཚུལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ནས་གོ་བ་ཡིན། ཁྱོད་ཐག་ཚད་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་
འདྲི་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་པས་ཚོལ་གྱི་བཀོད་པ་སྒྲུང་ལངས་གྱི་ཡོད།

"ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ལྷུལ་མ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོལ་ན་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་འཁོར་དམག་ཚོ་ལམ་ཁ་
ཡོངས་ན་སྒྲུང་དུ་བཅུག་ཡོད་ཟེར།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་ལབ་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་
གིས་མིག་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད་གྱི་ཡོད།

"ང་ཚོའི་པས་ཚོལ་ལ་ཁོ་ཚོས་ག་སྒྲིག་ཆགས་ཞིབ་མོ་བྱས་ཡོད། ར་མོ་དེས་ང་
ཚོས་གཙུག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། དེའི་རྒྱུན་གྱིས་ཉེན་ཁ་དང་དཀའ་ལས་ལྷག་ཏུ་ཆེ་རྒྱ་རེད།

"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོའི་སྒྲུང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྒྲད།

"འཁོར་དམག་མང་ཆེ་ཤོས་ཚོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་ལམ་ཁར་བཀྲམས་ཡོད་རྒྱ་
རེད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་རང་གི་ཉམས་ཚུང་གི་སྒྲིང་འགྲིམས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ཚོས་གོ་ནས་རྒྱང་ལུང་འཇུག་དུས། ང་ཚོས་ཚོལ་ན་ཅི་
འདྲ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཚོའི་ཉག་ཐག་སྟེང་ནས་མཐུད་མཚམས་གཉོམ་ཤོས་དེ་རེད། གལ་སྲིད་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ན་འཁོར་དམག་བཀྲམས་ཡོད་ན་ཅི་ཞིག་བྱ།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་
སེམས་ཁྲལ་བྱས།

"ལྷུལ་མས་འཁོར་དམག་ཆེས་ཉུང་ས་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཨེ་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་

གཞོན་གིས་དྲིས།

"མ་བཤད་ཐལ། བྱ་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ཐག་ལ་ས་གནས་གྱི་མི་ཚང་མ་འདུན་ཁང་གི་ནང་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་གོ་སོང་། དེ་མིན་ན། ཁོ་ཚོས་རྟོག་དྲ་བཟོ་རྒྱུར་དོགས་གྱི་ཡོད།" ཅེས་པ་ད་མ་དགའ་པོས་ལབ།

"ངས་གོ་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། འཁོར་དམག་ཆ་རེས་འདུན་ཁང་གི་ནང་ནས་ས་གནས་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་གྲོ་མ་བརྒྱུ་ན་ས་སྤྱི་ཤོས་དེ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་ལབ། འོན་ཀྱང་གདེང་མེད་པར་སྒྲུང་།

"བདེན་པ་རེད། ང་ཚོས་པས་རྒྱུ་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱེད།" ཅེས་པ་ད་མ་དགའ་པོ་གདེང་སེམས་མཐོ།

"པད་མ་དགའ་པོ། ད་རེབ་ངས་འདར་སིག་རྒྱག་པ་ཅི་རེད། ཚོར་བ་འདི་འདྲ་སྒྲོན་ཆད་ང་ལ་ཡོད་མ་ལྟོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ཐུན་ལྷས་ཤིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་སེམས་བྲ་གོ་བྱུག་གིར་ཉན།

"སྟག་ཤར་ལ་བཟའ་ཚང་ཡོད་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞར་ཞོར་ལ་ཡོང་བ་རེད། རང་བྱིམ་ཚང་ལ་ཞེ་ཐོགས། རུང་མ་མོ་སྒྲོ་ཅན་ལ་སེམས་ཐོགས། བྱིན་ཆད་གྱི་འཚོ་བར་སློ་ཐོགས་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡོད་རང་ཡོད་རེད།" ཅེས་པ་ད་མ་དགའ་པོ་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ།

སྡེ་རྒྱུང་ཁ་མོ་སྒྲག་རུམ་དུ་སྒྱིང་གི་ཡོད། ཁ་ཁྱག་སེམ་པའི་སྡེ་ཁ་ན་ཡོད་པའི་ལྷན་པོ་རི་ནི་
 ཉམས་ཟད་དེ། སྒྲག་ཁ་ན་ནག་ལིང་རེ། ལྷགས་གཞོང་ཚང་མ་གཏོགས་དུང་བྱིམ་གཞན་
 པ་ཚང་མ་ས་བེ་སིབ་བེར་སྒྲང་། རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀའི་ཤད་པོ་ཚང་མ་ལྷགས་གཞོང་གི་
 མགོན་ཁང་དུ་ལུབ་ཀྱིས་འཕྲོགས། ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་ནའང་། རོན་དག་
 ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤིག་རང་རང་གི་སྒྲ་ན་ཡོད་པ་ཤེས། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་
 དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁང་པའི་གཞོགས་ཤིག་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤབ་བྱུང་ཅིག་ལའ།
 གཞན་པ་ཚོ་སྒྲ་མི་བྱུང་བར་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གོས་འགོ་འདོན་བར་བསྒྲགས།

མཐུག་མཐར་མི་ཞིག་གིས་ཉལ་ཆི་བརྒྱབ་ནས་འཇམ་སྒྲིག་གེར་ཡོད་པ་ལུང་དི་རེ་
 བཏང་། ཚང་མས་ཉལ་ཆི་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་པད་མ་དཀར་
 པོའི་ལོགས་སུ་འགྲེངས་ཡོད། མགོན་ཐབས་གྱི་དུངས་ཁ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ངོ་རོད་རོ་བྱས་
 བས་ན་རེ། "དོ་དགོང་། ངས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་འདྲིར་བོས་པ་ཡིན། ངས་བལྟས་ན། རྒྱ་
 མཚན་རྣམ་པ་ཚོས་ཤེས་རྒྱུ་རེད།"

མི་ཚོགས་ཤུབ་དི་རེ་སོང་། ཕན་ཚུན་ལ་རིག་རིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན།

"གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། དག་གཅིག་ཡོད་ན་མང་སོང་། ཡོད་ཀྱི་
 ནངས་མོར་ལག་སྒྲ་དགོས། ལྷ་ནག་ཚོ་བ་ང་ཚོའི་དགྲ་ཡིན་ན། ད་ངས་བལྟས་ན་འཛོམས་
 པའི་དུས་རན་སོང་།"

"དོན་འདི་སྐྱེ་བུ་འབྱེ་བུ་འབྱུང་བྱ་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་སྟོབས་ལྷགས་ར་ཚོའི་ཞན་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། "ཅས་དོ་
གོར་གྱིས་ལབ། རང་གི་དབྱང་བ་གཡས་མ་པོར་བ་ནས་བཟུང་། ཁོ་ནམ་རིག་རེ་གིས་
རེད།

མི་ཚོགས་འུ་རུ་རྒྱ་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་བྱས་ནས་བསྐྱོད་བྱེད་གྱི་ཡོད། ལྷ་ག་
ནག་པོ་ཞིག་ནས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོ་ཞིག་གིས་སྒྲོ་བུར་དུ་ཆང་མ་གྲོག་སེ་བཏང་། "དོན་
འདི་ཞི་མཐུན་བྱས་ན་མི་འགྲུབ་བམ། འདིར་བཞུགས་གྱི་མི་རྒྱུད་པོ་ཚོ། ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་
ལས་དབང་ཁ་ལོ་བྱེད་མཁན་ཚོས་འདར་རེ་རྒྱབས། ཚོ་བ་འདི་དང་དམག་ལས་བསྐྱུངས་
སྟེ་རྒྱལ་ན་ར་ཚོ་ཚོ་བ་བཅན་ཤོས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚོ་བ་གཞན་པས་དོན་འདི་
འདྲ་མིག་སྐྱེ་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མིན་ལ་ཁྱོད་ཚོས་ཞིབ་འདར་ཨེ་བརྒྱབ།"

"ར་ཚོས་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་དང་འཐབ་ན། ཚོ་བ་གཞན་པས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཟེར་
བ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྒྲེས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་དྲིས།

བད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལ་འགྱེདས། འོད་མོག་གི་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ནང་ལ་
མིག་ལྟ་བུས་རྗེས་ན་རེ། "ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ནས། ར་འདི་ནས་གཞོན་ཤོས་རེད།
འོན་ཀྱང་རས་འགོ་བ་སྡོན་མ་དང་དབྱང་གདང་གཅིག་ཏུ་འཐབ་མོ་བྱས་པ་དང་ད་རེབ་ར་
ཚོའི་འགོ་བ་ལོ་རྩུང་འདིའི་མཉམ་དུ་འཐབ་རྒྱུ་ཡིན། ཉམས་སྦྱང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།
དོན་དག་འདི་འཐབ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཚེ། སྤྱོད་ཤི་ན་སྐྱེ་རྒྱུ་
མེད། བྱི་དྲོར་ཤི་ན་འབྱེ་རྒྱུ་མེད།"

ཁང་བའི་ནང་ཡང་བསྐྱར་འཇམ་སྟེག་གི་བྱད་སོང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་

བཤད་བདེན་མིན་ཀླད་པོ་ཚོས་ཐག་མ་ཚད། འོན་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་དང་
མཉམ་དུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱེད་སྲུང་བས། ད་རེབ་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཆ་འཛིག་བྱེད་གྱི་ཡོད།

མཐའ་མཐུག་ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། བྱོད་གྱི་སེམས་སུ་དོན་དག་རེ་ཡོད་པ་ངས་
ཤེས་གི་དེ་མིན་ཆེ་དོ་དགོང་ང་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་ཀྱུ་མ་རེད། ད་ང་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་མ་
གཏོང་། ང་ཚོའི་སློ་བུང་དག་གིས་བཀོད་པ་དག་ལ་བཟང་ཞིག་མི་ཕེར། ད་བྱོད་གྱིས་དོན་
གྱི་ཕ་བ་ཤོད་དང་། "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཁ་གྲགས།

"ལྷགས་གཞོང་། བྱོད་གྱི་འཆར་གཞི་ང་ཚོར་ལབ་པས་ཚོག་འཆར་གཞི་ཅི་
ཞིག་ཡིན་རུང་། ང་ཚོས་ཁ་ལེན་ཚིག་བཅི་དང་སེམས་མཉམ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་མི་
གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཤད་རན་སོང་། ཀླད་པོ་ཚོས་ཁོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡོད་
བྱེད་ཀྱུ་ཡིན་མིན་ལ་དེ་སྔོན་ཁོ་ལ་གདེང་མེད། འབངས་མི་ཚོ་སློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་ཡིན་
པ་ཁོ་ཐག་རེད།

"དང་པོ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་ད་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་མགོན་སྐྱོབ་
མཛད། དྱིན་རྒྱབས་ཆེ་ཐལ། གཉིས་པ་ཡིན་ན། འོ་སྐྱལ་ཚོ་བའི་སྔོན་གཤེགས་དཔལ་
བོའི་རྣམ་ཤེས་ཚོ། ང་ཚོ་ལ་གོགས་དང་བར་ཆད་སེལ་ནས་ང་ཚོ་ལས་དབང་དྲང་ཐལ།
འདིར་བཞུགས་གྱི་རྣམ་པ་ཚོ། བའི་སྔོན་མ་དང་ང་ལ་ཚོ་བ་ཡོངས་གྱི་དོན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་
བཟང་བྱས་པས་སེམས་ཁ་བཀང་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཁ་བདེ་ལྟེ་བདེ། གཏམ་གཤད་པ་དང་བསྟུན། ཅི་འདི་མེད་པའི་
ཀླད་པོ་ཚོའི་ངོ་ལ་མདངས་ཤིག་ཤར་ཡོང། གདོང་གི་འགྱུར་བ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་

སྒྲིང་རྩུབ་བཅའ་སྤྲུལ། "ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་འདུག་པའི་ང་ཚོའི་གསང་མཁའ་ཁྱིས་པད་མ་
དཀར་པོ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་སོང་། སངས་རྒྱས་ཅིན་ཆེན་གྱིས་གོ་དང་ནས་ཁོ་
རང་གི་ཚོ་བ་རུ་དཔོར་འདྲན་བྱེད་རྒྱ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་དོན་དག་ཐག་གཅོད་པའི་བསྐྱལ་
པ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་འཆར་གོ་འདོད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཚང་
མ་དོ་དགོང་འཕོད་དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐུག་བསྟེན་ཞོར། སྒྲིང་
ཁུང་ལས་མཐོན་པོ་དབྱིངས་ཀྱི་ཉ་གང་ལྷ་བ་ལ་བཏུས།

ཉ་གང་ལྷ་བ་དྲངས་ཞིང་གཙང་བའི་དགུང་དུ་བཏེགས་ཡོད་ལ་ཡོད་ཚད་འོད་
མོག་གི་ཡོད། ཁང་གིང་འབྲལ་ཡོད་པ་དེའི་སྐབས་ཀ་ནས་དཀར་གསལ་གྱི་ལྷ་འོད་
འབྲལ་བྱེད་རེ་ནང་དུ་བཀྱེད་པ་ན། ཁང་རྒྱང་ནང་གི་མི་ནམས་ཐ་དེ་ཐོ་རེ་སྒྲུང་། སྒྲོ་བྱར་
དུ་ཚང་མ་གཤགས་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར། བཙོ་ལྷའི་དྲུང་ལྷས་ཚང་མའི་སྒྲོ་ཅེ་
བསྐྱོགས་སོང་ཁ་རེད། "ཨ་ཅེ། དེ་རིང་ཆོས་པ་བཙོ་ལྷ་མིན་ནམ།"ཞེས་མི་གོ་མོ་ཞིག་
གིས་དྲིས།

མི་ཚང་མ་ལ་དྲན་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྟེན་པས་ཉ་གང་ལྷ་བར་ལྷ་བཞིན་ཡོད་པའི་
ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ལ་མིག་ཞགས་འཕངས། "ལྷགས་གཞོང་། དོ་དགོང་ང་ཚོས་ཉེས་
ལྷུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་བསགས་སམ།"ཞེས་རྒྱད་པོ་ཞིག་གིས་ལབ་ཞོར་དུ་གསེར་མདོག་གི་མ་
ཉི་འཁོར་ལོ་ལོ་འཕྲུལ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བསྐྱོར། ཁང་མིག་རྒྱང་བ་དེ་ཉལ་ཅིག་ཏུ་མ་ཉི་
ཡིག་དྲུག་འདོན་པའི་སྒྲིས་ཁེངས་སོང་།

"ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་མདོ་དོན་འཐུག་ལྷོག་ལོག་པ་ལ་ཉ་
ལས་སོང་།

"ཨྱ་མ་ཁི་བདེ་རྒྱུ། ཨྱ་མ་ཁི་བདེ་རྒྱུ། རོ་དགོང་། སྒོན་ལམ་རྒྱག་པ་ལས་ག་དམེ་
གྲོང་ས་ཞིག་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་ཀླད་པོ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་ནས་བ་སོའི་སྤེང་བ་སྤངས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཆོས་པ་བཙུ་ཡིན་པ་ཤེས་སོང་། ཆོས་པ་དེ་ལ་དོན་དག་
ངན་པ་ཅི་ཡང་ལས་མི་རུང་བ་དང་ཐ་ན་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཡང་ཡོད་མི་རུང་བ་ཨ་མས་ཁོ་
ལ་ཐེངས་མང་པོར་གདམས་སྦྱོང་། ཁོ་ཡིས་རང་གི་སྒྲག་མགོ་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་སྦྱི་
ལྷ་བྱས་པ་ལ། བད་མ་དཀར་པོ་ཡང་ལུས་པའི་ངང་དད་པ་ཅན་ཆོར་ལྷ་བཞིན་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱོད་འབྱུང་པོ་དོག་ཅུ་གཅིག་ལ་བསྐྱུས་ནས་ན་རེ།
"ཆང་མས་ཉོན་དང་། རོ་དགོང་དམེ་གསོད་གྲོང་ན་མི་འགྲིག་ འོན་ཀྱང་ལག་སྤྲ་གཞུག་
བརྩད་ན་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཟེར་སྒྲོལ་ཡོད། སང་ཉོན་ལས་དབང་གི་སྦྱོགས་མཚམས་གཞན་
ཞིག་ཡིན་ན་ཐང་། གལ་ཏེ་ཆོ་བ་ཡོངས་སྦྱོབ་བྱུང་ན། ང་ཆོས་དོ་དགོང་ཉེས་པ་བསགས་
ན་དོན་ཡོད་ཅིག་རེད།"

སྤྲ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁ་ལབ་མ་བྱས་པས། རོ་གོར་གྱིས་མ་ཁི་ལའོར་ལོ་རུམ་དུ་
བརྩག་སྟེ་ན་རེ། "ང་ཆོ་ཆང་མས་ཆོ་ཐོག་འདི་ནས་ཐོག་ལུག་ཉེས་མེད་མང་པོ་དང་དག་
པོ་མང་པོའི་གཅེས་སྒོག་སྤངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཆང་མ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ལྷ་
ཞོག་ད་རུང་ངོ་སོ་བསྟོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་ཟད། རོ་དགོང་འཆར་གཞི་འཐོན་པ་ནི་ང་ཆོ་
རང་གི་ཆེད་དུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ཆོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་དུ་འང་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ངའི་
འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་། གནས་བབ་ཅི་ལྷ་བྱ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ངས་བྱོད་དང་སྒོག་སྤྱ་རྒྱ་ཡིན།
ངེད་ཆོའི་གཞོགས་ན་སྤྱོད་ཡོད།"

"ང་ལྷགས་གཞོང་གི་རྗེས་འབྲངས་ན། དགོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་ང་ལ་གྲུ་

ཡངས་གཏོང་རྒྱ་རེད་བསམས་གི་འགོ་བ། དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ང་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་སྟེན་
ཡོད། "ཅས་ཀྱང་པོ་མགོ་དཀར་དེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་དམུལ་དམུལ་བྱས།
ནམ་གུང་འཇུང་ལ་ཁད་ཡོད། སྒྲིམ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཐོག་ལ་ཆ་འཛིག་ཡོད་བ་བརྟན།

"ལྷགས་གཞོང་།" མལ་ཁང་ནང་ནས་མི་ཞིག་གིས་གཉིད་མ་སད་ཀྱིས་བོས།

"ཁོ་མོ་ལ་ཨ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨེ་བཤད།" ཅས་དོ་གོར་སྤྲོན་ལ་ཐོན་ནས་གབ་བྱལ་
ཏུ་ལབ།

"ད་རུང་བཤད་མེད། ཨ། བདེ་སྲིད། ང་རེས་མ་ཡོང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་རྩ་བ་སྒྲག་རྒྱུའི་ལག་བརྟན་བརྟན།

"བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སོང་། དམག་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དུ་ཆུགས། ནམ་མ་
ལྷང་གོང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་ཁ་ནས་བསྐྱེད་དགོས། ཁྱོད་རང་གིས་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་བྱོས།"

དེ་འབྲུལ་དུ་མི་ཚང་མ་གྱིས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒོ་གཏན་དུས། བདེ་སྲིད་
ཁང་ཐོག་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད།

"མི་ལམ་འཛིགས་རུང་བ་ཞིག་གིས་ང་གཉིད་ལས་བསྐྱེདས་ཐལ། ཁྱོད་ལོགས་
ན་མེད་གི་ང་སྒྲག་ནས་ཤི་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་ཁྱུད་མོ་བཏབས།

"ད་སྒྲོན་མེད། ཀན་མོ། ང་གང་ལ་སོང་མེད།" ཅས་ཁོ་མོ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་
བཞིན་དུ། དོན་དེ་སྐབས་དེར་བཤད་དམ་འཐབ་མོ་ལས་སྦྱིར་ལོག་ན་བཤད་པར་འདང་
རྒྱག་ཆེ།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འབྱར་བཞིན་གནག་རོ་གདོང་ལ་ཡུན་ཙམ་དུ་
ཡར་ལྷ་བྱས། མིག་མཐར་མཆི་མ་འབྱེལ། "ངས་ཨ་པ་མྱིས་ཐལ། ཁོ་ལུས་ཡོངས་
རྩོགས་ཁྲག་གིས་བརྩིས་ཡོད། ང་ལ་ཁྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་རྒྱ་མ་ཤེས་
ཐལ།"ཞེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྱུག་བྱང་རེ་བུད་སོང་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་མ་
ཤེས། ཆག་འཛིག་གིས་ཁོ་མོར་གཙོ་བར་སྒྲག་ནས། ཁོ་མོ་གྲུ་ཁྲག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྐྱམས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོ་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྩིས་བྱིར་འགོ་ཅིས་བྱས། "ཁྱོད་གང་ལ་
འགོ། ལྷགས་གཞོང་། དོན་དག་རེ་བུད་བཏང་བ་ཨ་རེད།"ཅས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་
གཞོང་གི་ལག་པར་འཇུས་ནས་ལབ།

"དོད་གོང་ང་ལ་བསྐྱབ་རྒྱ་རེ་ཡོད། བདེ་སྦྱིད། འོན་ཀྱང་མི་འགོར་བར་བྱིར་
ཡོང་། བངས་མོ་འོན་ན་ཨ་མ་ངའི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དུ་མ་འཇུག།"ཅས་ལབ་ནས་
བདེ་སྦྱིད་ཁེར་རུ་མལ་ནས་ལུས་སོང་།

སྒོ་མོ་དལ་མོས་གཏན་འགོ་བར་ལྷ་བཞིན་མིག་གོང་ནས་མཆི་མ་ཟགས། ཁོ་
མོས་མི་ཞིག་བཅའ་རྒྱ་དཀའ་མོ་རེད་འདོད། དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་བ་ནི་སྦྱེས་མ་ཞིག་བཅའ་
རྒྱ་རེད། གཉེན་སྦྱིག་མ་བྱས་གོང་། ཁོ་མོས་མིག་ཆུ་ཐོད་པ་ཏ་ཅང་ཉུང་། ཁོ་མོ་ལ་སེམས་
ཁུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེ་བོ་མེད། འོན་ཀྱང་གཉེན་བསྒྲིགས་རྩིས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་
གི་དོན་དུ་མཆི་མ་རྒྱན་དུ་བཏོན་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་ནི་ལྷགས་གཞོང་དཀའ་གཟར་གཡང་
ན་སྟོད་པ་དང་ཁོ་མོའི་ལག་ནས་དུས་ངེས་མེད་དུ་འཛོར་བའི་ཁོ་ཉེན་ཏ་ཅང་ཆེ། ལྷགས་
གཞོང་གུས་རྩིས་ཁོ་མོ་གཉིད་མ་ཁྲག་པས་མཆོད་ཁང་དུ་འཇབ་བུས་སོང་། ཉེན་ཁ་གདོང་།

ལེན་གྱི་སྒྲིམ་པས་བསྐྱངས་ཏེ་སྐྱབས་འདུག་ཁྱུ་བའི་སྒོན་པ་ཁོ་མོར་བཀད་དང་པོར་སྒྲིམ་
སོང་།

སྒོ་བྱེ་རྒྱུ་ན་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ལ་སྒོ་ཅེ་སྒྲིམ་གྱི་ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་སྔོན་
དམག་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་གྲོ་ནས་སྤང་མཁན་ཚོར་མི་འགའ་ཁྲིད་དེ་པར་གྲོལ་བྱེད་རྒྱ་
ལྷགས་གཞོང་གིས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཅོལ། བོ་ལྷ་སྒྲུང་གོ་མ་ཐག་རྒྱུ་ལྷ་སྒྲོལ་
མཁན་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་མི་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱ་རྩོད་གོར་ལ་ལས་བཅོལ་བྱས། དེ་ལྷ་སྒྲོལ་
ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་འཁོར་དམག་སྒྲོར་ཞིག་ཁྲིད་ནས། དབྱ་བོའི་སྒྲོབས་ཆེས་ཞན་ས་
རུ་འདོད་པའི་ལུང་པ་དེར་ཁ་གཏད་ནས་བཤར། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་ར་གཡང་ཚོ་
བར་འགོ་ན་ལམ་དེ་མི་བརྒྱད་ཀ་མེད་ཡིན།

བད་མ་དཀར་པོ་དང་ཁོའི་འཁོར་དམག་ཚོ་ར་གཡང་གཤོག་ཀར་ཐོག་མར་ཐོན།
ཉ་གང་ལྷ་བ་མཐོ་རུ་བཏེགས་ཤིང་ལྷ་འོད་འོག་གི་ཡོད་ཚད་ལ་དཔུལ་སྤྱད་བྱུགས་པ་འདྲ།
མཛོད་ཁང་ཉེ་ཁོར་གྱི་སྤང་དམག་ཚོས་སྒོ་བསྒྲིམས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བ་ཀྲོར་ཀྲོར་བྱེད་གྱི་
ཡོད་པ་ཁོ་ཚོས་ཚོར་བྲལ། མི་ཆ་རེ་ལ་སོ་ཆོགས་འགའ་སྤྱང་རུ་བཅུག་རྗེས། བད་མ་
དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་རྣམས་ཁ་རོག་རུ་མཛོད་ཁང་གི་ཁ་ཁོར་རུ་སྤྲས་ནས་སྤྱ་རེངས་
འགྲོག་པར་བསྐྱུགས།

ལྷགས་གཞོང་ནམ་མ་ལུང་གོང་འབྱོར། ལུང་བ་དེ་བཅའ་རྒྱུ་རང་བྱོན་ཞིག་
རེད། གསོམ་སྒོང་དང་ལུང་མས་གཡོགས་པའི་ཁྲུག་ཀྲོག་ཞིག་ན་བགྲོད་ལམ་ཞིག་འཐེན་
ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཞོགས་གཉིས་གྱི་ནགས་ནང་རུ་དམག་མི་སྤྱ་རུ་བཅུག་ནས་རི་
དྲགས་རྩི་ལ་ལུང་བར་བསྐྱུགས།

དོ་གོར་ད་རུང་ལྷ་ནག་ཚོ་བར་འགོ་བའི་ལམ་ཁ་ན་ཡོད། ཚོ་བ་དེ་རི་བོ་དགུང་
ཟུག་གསུམ་གྱི་སུམ་མདོ་ཞིག་ན་ཆགས་ཡོད། འགོ་ལམ་དོག་མོ་བྱ་གྱོག་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་
བགོད་ལམ་གཞན་པ་མེད། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་ལམ་ཁ་རིང་བྱང་ལ་སོ་ཚོགས་བཅུགས་ཡོད་
པས་འབྱུང་བོ་གང་རུང་ཞིག་ཐར་མི་རྒྱས། དོ་གོར་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། སོ་ཚོགས་གཉིས་
ན་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་ཤོས་ན་སོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འཁོར་དམག་
གཞན་པ་ཚོ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་བསྐྱེད་སློང་ནས་ར་གཡང་གཤེག་ཀ་ལ་གཤེགས་པ་
རེད།

དོ་གོར་གྱིས་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་ས་དང་ཐག་ཉེ་ཞིག་ནས་ས་བཟུང་སྟེ། ལྷགས་
གཞོང་གི་བོ་འཕྲུག་ལ་བསྐྱགས། བད་མ་དཀར་བོ་ཀྱང་བསྐྱགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད།

ཟླ་བ་ནི་རི་བོ་ཤུག་སྤོང་གི་དྲི་མ་ཞེན་བ་ཞིག་གི་ཕག་ལ་ཡིབ་གྱི་ཡོད། བངས་
མོའི་མཁའ་དབུགས་འབྱུགས་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རུམ་ལ་འབྱམས་པས། ལྷགས་གཞོང་
གི་རུས་པའང་འབྱུག་སིབ་སིབ། རང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་གང་ག་ཟ་མཁན་ཞིག་གི་སོ་རྒྱ་
ཐག་ཐག་ཏུ་གྲགས། ཟླ་བ་རི་བོ་འབྱུགས་སིབ་སེ་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ལ་ཡིབས་པ་ན། གཞི་
མའི་སྤྱང་ནས་རྒྱ་སྒྱ་ཞིང་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་། བྱགས་སྤོང་རྒྱ་བོ་རྒྱས་འཁོགས་
ཤིག་གིས་བྱ་རྒྱུང་བྱེད་པ་ལྟར་ལུས་གཏོས་འཕེལ་བ་ན། ཚག་གོ་གས། ལུང་བ་ཁ་དོག་གི་
ནང་ན་ཚག་རྒྱ་དེ་རི།

ཅང་མ་འགོར་བར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱང་ལ་ཟུག་པའི་ནངས་མོའི་ཅག་ཆེན་
བསྟེལ་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གྱེར་སྒྲ་སྒྲ་མོ་དེའི་ནང་དུ་ཡིད་དབང་འཚར། སྤོད་ཞི་
འཁོད་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དམེ་ཚོད་ཞེ་མེར་བ་ཞིག་འཕེལ་བ་ཞིན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་རྒྱ་

དཀའ་མོ་རེད། མི་གང་མང་ཞིག་ཉིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་སྒང་འདིར་དཔལ་གྱིས་
སྒྲིག་པའི་འཛིག་རྟེན་དང་ཁ་འབྲལ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་
བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བྱེར་སྒྲུ་དེ་ཁོ་རང་གི་འཆི་རྫོངས་ཡིན་ན་ཐང་འདོད།

ཁོ་ཚོ་བསྐྱེད་ས་སའི་ཉེ་ལཱོར་ནས་བྱ་བྱེའུ་སྒོར་ཞིག་གིས་སྒོ་བྱར་དུ་དགུང་
བསྟན། "ཁོ་ཚོ་ཐོན་བཏང་། འགོ་བ།" ཞེས་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་ལབ། འོན་ཀྱང་
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་གཙོད་པའི་འདབ་ཆགས་ཚོར་ལྟ་བཞིན། ཁོ་རང་ཡང་བྱ་ཞིག་ཏུ་
བསམས་ནས་མུ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་ན་གཤོག་རྩལ་ངོམས།

"འགོ་བ། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བཏང་།" ཞེས་མི་དེས་ལྷགས་གཞོང་གྲུ་མོས་གཏད་ཞོར་
བསྐྱར་བསྐྱས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སོ་བྱར་དུ་མདེལ་བཞག་ནས་བྱ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལག་བརྟ་
བསྟན། ལག་གཉིས་ལྱར་ལྱར་བྱས། དེ་ནས་སོ་བྱར་གི་ཁ་ན་ཡོད་པའི་རྩ་ལྷུ་མ་དམའ་མོ་
འགའ་ཤེད་ཀྱིས་བཅད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་རྟ་བླ་བོ་ཞིག་གི་འཕོངས་ན་འཁོར་མི་ཚོར་སྒྲ་བོ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། ལྷགས་ཚན་གྱིས་དཔུལ་ཤན་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་རྟ་སྒྲའི་སྟེང་སྟོད་སྟོད་ཀྱིས་
འབྲབས་ཞོར་རྒྱལ་ཁའི་སྒྲུ་ངག་བྱེད་བཞིན་ཏང་། ཞོན་པ་སྒོ་བྱར་དུ་འདྲོགས་ཤིང་ཀག་ཏུ་
ལངས་ནས་འཆོར། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་བྱ་བྱེའུ་དགོགས་པ་རེད་འདོད་དེ། རྟའི་
འཕོངས་ལ་ལྷགས་ཚན་འགའ་སྒྲན་ཞོར་མུ་མུད་དུ་སྒྲུ་ལེན་བཞིན་ཡོད།

ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྲོད་ན། ལྷགས་གཞོང་དང་འཁོར་དམག་ཚོས་རང་རང་གི་
འབེན་འཚོལ་བར་རིངས། ཉི་མ་སེར་ལམ་མེ་ལྷན་པོའི་འཕོ་ནས་སྒྲང་དོག་མེད་པར་

འཕགས་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་མཐའ་སྒོར་གྱི་ཡོད་ཚད་སེར་ཏར་སེ། ལྷགས་གཞོང་གི་
སྤང་བ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཡིས་རྟི་ལ་ཐེབས་པའི་རི་དྲགས་གིག་རྩོད་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་
སྤྱིས་པ་ཆོ་ཟད་དེས་རང་སྟོག་འབེན་ལ་བཞག་ཡོད་པ་གཤམ་རྒྱ་ལྟ་ཞོག ད་རུང་མཐའ་མའི་
ནམ་ཚོད་སྤྱིད་ཆོས་སུ་མཐོང་གི་ཡོད་ཁ་རེད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་སྐྱེ་མི་ཆོ་མདའ་མཁན་དག་གི་སོ་ཁྱུང་གི་ནང་དུ་ལུང་།
ལྷགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་མགོ་བོ་སོ་ཁྱུང་དུ་བྱུངས། མིག་བཙུམས་ནས་
སྐམ་པ་འཐེན། ཁོ་ཡིས་མི་ཆོ་ཟད་ཀྱི་འཆི་ཁའི་སྟུག་བསྐལ་མཐོང་མ་འདོད། ལུང་བ་ཁ་
དོག་དེ་མེ་རྩ་གྱི་དྲི་མ་ཁ་མོ་ཞེན། ལྷགས་གཞོང་གི་འཐབ་མོ་བ་ཆོས་ཡུད་ཙམ་གྱི་རྩེས་
ནས་མེ་མདའ་འཕེན་མཚམས་བཞག ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་འདོད་ཀྱང་མིག་རྒྱང་དགོས་
བྱུང་པས། ཉི་འོད་སྟོ་གྱི་སྤྱང་མོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྷགས་གཞོང་གི་མིག་ལ་གཟན་པོ་
གང་དྲག་ཅིག་བྱས། བེམ་པོ་འཕྲང་ལམ་གྱི་སྟེང་ན་ཉི་ལ་ལི་ལི། དེའི་ཁོད་ན་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱི་བེམ་པོ་ཡང་ཡོད་ལ། མིག་གཉིས་ད་རུང་ལུང་ཚུགས་སུ་བགྲད་ཡོད།

ནངས་མོ་དེར་པད་མས་ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ར་སྒོར་གྱི་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་འཕང་ལོ་ལྟར་དུ་
འཁོར་བཞིན་པ་གོ་མ་ཁི་རྒྱན་མི་ཆད་པར་འདོན་པ་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉེན་ཁའི་
ལས་ཀ་ཞིག་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རྟོགས་སོང་། ནངས་ཇ་འཆབ་བེ་འཆུབ་བེར་འཐུངས་རྗེས།
ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། གཡེར་དྲིལ་སེར་རྒྱུ་སྒོ་དོར་བརྟུངས་ཀྱང་ཁོ་མོ་
བསུ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། སྒོ་མོ་བྱེས། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མ་གང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་
ནས་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁང་ཐོག་ཏུ་འཛེགས། མཆོད་ཁང་ནང་ནས་པད་མཆོ་དང་མཉམ་དུ་བདེ་
སྦྱིད་ཀྱང་མཐོང་བྱུང་། ཁོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཏུགས་ནས་སྐྱབས་
འཇུག་ལུ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐྱབས་འཇུག་ལུ་བ་པད་མས་གཏན་ནས་གོ་མ་ཐོང་།

མི་སེམས་ནི་བཅོས་མ་རེད་ཨང་། ཉེ་བོ་ཞིག་ཉེན་ཁ་ན་ཡོད་པ་ཤེས་ན་དག་ཞོད་
ང་ཆོ་ཁེ་ཉེན་ལ་འཛིག་པ་རེད། ཆག་འཛིག་གི་སྒྲ་རང་ལ་མ་གཏད་ན། མ་ཁི་ཡིག་དྲུག་སྟོ་
མཁན་ཉ་ཅང་ཉུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་མདའ་འཕངས་པ་ན། ལྷ་ནག་ཆོ་བ་དང་ཉེ་བའི་སོ་ཆོགས་
གཉིས་ཀྱི་སོ་བ་དག་ལག་སྟོང་དུ་སྒོ་ལ་བརྒྱགས། མགོ་རྩ་བ་ནས་འཕྱོམས། སོ་བ་ཆོས་
ལུང་མཐིལ་གྱི་བོ་ལྷ་སྒྲིད་ཡང་གོ་དུས། ཟིབ་ཀྱི་མི་ཞིག་བསྐྱེལ་ནས་བཀྲོངས། རོ་ཁ་སྐྱབ་
ཏུ་ལོག་མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཆོ་ཅི་འདི་མེད་པར་གིང་སོང་། རང་རང་ཡང་ཉེན་ཁའི་ཁ་ན་
ཡོད་པ་ཤེས་དུས། ཁོ་ཆོ་ལྷོག་ཀྱང་མདའ་ཁར་ཤོར། དེ་ནས་རྩོག་གིས་ལྷ་ནག་ཆོ་བ་
བསྒོར། འཕྱོག་བཅོམ་མ་བྱས་པར་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པར་བསྐྱགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ལའོར་དམག་ཚོས་མདའ་དང་མདེའུ་གི་བོ་དང་གསོན་པོ་མགོ་
སྒར་མཁན་ཚོའི་ལུས་སྤྱང་ནས་ལྷར་མོར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ། མགོ་འདོགས་མཁན་ཚོར་
གི་བོའི་བེམ་པོ་ཕྱིར་ཚོ་བར་འབྱུང་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བཀའ་པཎས། དེའི་ལྷན་དུ་རང་
གི་ལའོར་དམག་ཚོ་བད་མ་དཀར་པོར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཆེད་ར་གཡང་གཤོག་བར་
གཤར་རྒྱའི་བཀའ་ཡང་པཎས། ཁོ་རང་མི་རྟ་གཞན་དང་བཟུང་མི། བེམ་པོ་དང་བཅས་
ལྷ་ནག་ཚོ་བར་གཤེགས་སོ།

ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་མཛོད་ཁང་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་པོས་སྒྲག་
ཆེན་པོ་མྱོང་གི་ཡོད། མཛོད་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྡོད་མི་བསྐྱེལ་ས་གཉིས་གཤེབས་ཡོད་
པ་དང་ལྷགས་འི་རམས་མཐུག་པོ་ཞིག་གིས་དེ་གཉིས་ཀ་བསྐྱོར་ཡོད། ལྷགས་འི་གྲིང་
རེ་རེ་ན་སོ་ཚིགས་རྒྱུ་བ་རེ་ཡོད། ས་ཆ་དེ་གཉིས་ལེན་ཅིས་བྱེད་དུས། བད་མ་དཀར་
པོའི་ལའོར་དམག་འགའ་རེ་གི་མ་གི་རུང་། འོན་ཀྱང་ཕྱས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས།

བད་མ་དཀར་པོ་དང་ལའོར་དམག་ཚོ་ལྷགས་འི་ཕྱི་རོལ་ན་འུ་ཐུག་སྤྱེ་པན་ཚུན་
ལ་བལྟས་ཅིང་བསྔད། བད་མ་དཀར་པོ་ཉག་སེ་ཡར་ལངས་ཏེ་ན་རེ། "དགྲ་ཉི་མ་མཐོ་
རུབ་ཏེགས་འདུག འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ད་རུང་རྒྱ་ལ་ཐེབས་པ་ཅི་རེད། ལྷག་ག་ར་ཞིག་ཡིན་ན།
ཆོ་ཐོག་ཏུ་དཔའ་རྟགས་འཛོག་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་མགོ་ནག་མིས་མགོན་དུ་བཅི།
དེ་མིན་ན། ལྷར་མ་ལ་མོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ན། སེམས་ཅན་གྱི་མཆིལ་ཞགས་འཕེན་སར་
ཉན་རྒྱུ་རེད།" ལའོར་དམག་ཚོས་གོ་མ་ཐག་ཏག་སེ་ཡར་ལངས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ལྷ་མ་ཐུང་དང་། ངས་ལྷར་མ་དེ་ཚོ་ལག་མགོར་ལེན།" ཞེས་
གསར་སྤྱོད་ཐོང་ཞིག་གིས་ལབ། རལ་གྱི་ཁོའི་གཡས་ལག་ན་འོད་གྲིག་གྲིག་

"ང་ཁོའི་རོགས་སུ་འགྲོ། བད་མ་དཀར་པོ། སྐྱེས་ལོ་ཟད་ནས་འཆི་ལོར་བྱས།
ཡོད། ད་དོན་མེད་དུ་གྱིན་འགྱོད་པ་ཆེ་གི ང་ཚོ་དགྲ་ཤ་བོ་དང་མཉམ་འཐབ་བྱེད་རྒྱའི་
འདོད་པ་སྐྱོངས་རོགས།"ཞེས་ཀྱང་པོ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་ཁང་བ་གཉིས་ཀར་མིག་འབྱར་
ཚུགས་སུ་བལྟས།

"བད་མ་དཀར་པོ། འགོ་བས་དམག་རོགས་བཏང་ཡོད། ཁོ་ཚོ་འབྱོར་རུང་
རེད།"ཅེས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

"ད་འཕྲོད་སོང་། དེ་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་དེན་ཆེན་ལྷ་ལམ་དུ་བརྒྱུངས་ཟིན་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ད་རུང་གྲུབ་མེད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ངོ་ཚ་ཅི་
གྲུང་ཞིག་སྒྲེས།

སྟོ་བུར་དུ། མི་ཞིག་འདུན་སའི་ཁ་ཁོར་གྱི་ལྷགས་དེའི་སྟེང་ནས་བུར་ལ་
གཡུགས་བྱུང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་བྱུང་ཉ་མ་གོ་གོང་། སྒོ་མོ་ཁ་ཡངས་སུ་བྱས་བྱུང་།
སྐྱེས་བཟེ་ཞིག་གིས་སྒོ་ཁ་ན་བད་མ་དཀར་པོ་དང་འཁོར་དམག་ཚོར་ལག་བཅ་སྟོན་གྱི་
ཡོད། འགྲོ་མི་འགྲོའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་སེམས་ཉིས་འགལ་རེད། གལ་ཏེ་གཡོ་
རྩས་ཤིག་ཡིན་ན། ཁོ་དང་འཁོར་མི་ཚང་མ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གདོང་ལ་གཏད་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་བྱུང་བྱུང་རིག་རིག་ཚང་མ་གྱི་ངོ་ལས་གོག་ངོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུང་། བསམས་
བསམས་མཐར། གལ་སྲིད་གཡོ་རྩས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། རང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྟོབས་དགྲ་
ལས་ཆེ་བས་ཚོད་ལྷ་བྱས་ན་རེད་བསམས། "མི་བཙུ་ཤོག་ཅིག་གིས་ང་ཚོ་འགོ་བས་སྐྱུང་
བྱོས།"ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་མི་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱགས།

བད་མ་དཀར་པོ་སྒོ་ཁར་བཅར་བ་ན། སྒོ་ཁ་ན་ཟེད་ཟེད་ལོང་ལོང་བྱེད་གྱི་

ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་སྤང་དམག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤོང་མི་ཚོར་ག་ཆད་དུ་འབྱུག་གི་ཡོད།
བད་མ་དཀར་པོས་དགྲ་དུ་མི་མདའ་བརྒྱབ་པ་ན། ཚང་མ་དལ་ཅག་སེ་སོང་། "ལྷ་ནག་
ཚོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་དང་། ཁྱོད་ཚོའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ད་ནངས་བོའུ་
ཁར་ཤོར་སོང་། མགོ་སྐྱར་མཁན་ཚོར་གྲུ་ཡངས་ཡོད། དེ་མིན་ན་ཁྱོད་རང་གི་འགོ་བ་ལ་
ཚོ་ཕྱི་མ་ནས་ཐུག་རྒྱ་རེད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་ལབ་རྗེས། མགོ་མི་སྐྱར་མཁན་ཡོད་
ན་མི་མདའ་འཕེན་རྒྱའི་བཀའ་པཎས།

འདུན་ས་ཚོམས་ཁང་དེ་དབང་འོག་ཏུ་སྤངས་རྗེས། མཛོད་ཁང་ལེན་པ་ལས་སྤྱ་
མོ་ཞིག་རེད། བད་མ་དཀར་པོས་ས་གནས་ཀྱི་མི་རྣམས་བཟུང་དམག་ཚོར་ལྟ་རུ་བཅུག
རང་གི་དམག་མི་ཚོ་ལྷགས་རིའི་ཐོག་ཏུ་འདུག་ཏུ་བཅུག དེ་ག་ནས་དགྲ་བོ་སོ་སྤང་དུ་ལེན་
པ་སྐབས་བདེ་མོ་རེད།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། ང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད། ས་ཆ་དེ་ལེན་འདོད་ན་ཁྱོད་
ཀྱིས་མདའ་གཅིག་ཀྱང་གཏོང་དགོས་མི་འདུག" ཅེས་བཟུང་དམག་ཅིག་གིས་མ་དྲིས་རང་
ལྷ་བྱས།

བད་མ་དཀར་པོས་"ཅི་ལྟར། ང་ཚོར་ཤོད་དང་།" ཞེས་ལབ་པ་ན། སྤྱིས་བཟེ་ཤིང་
བོ་ཞིག་མཐུན་དུ་བྱུང།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་གོ་སྐབས་བསྟུལ་ན། ངས་ཁོ་ཚོ་
སེམས་བཀྲགས་ན་ཚོག་" ཅེས་སྤྱིས་པ་དེས་ལུ་བ་བྱས།

"དེ་དག་སྟག་གིས་འབྲོ་སྐྱགས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།" ཞེས་བད་མ་
དཀར་པོས་འདྲི་ཞོར་དུ་སྤྱིས་པ་དེའི་མིག་ནང་དུ་ཐུར་ཚུགས་སུ་བརྟམས།

"དགོན་མཚོག་གསུམ་པོ། ང་ཅིག་འབྲོན། སྤང་བོར་ལབ་ན། འབྲོ་འདོད་ཀྱང་
ཐར་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད།" ཅེས་ལྟན་ཆགས་སེལ་བ།

པད་མ་དཀར་པོ་འཐད་བྱུང་། བེ་ཅོན་ཞིག་ས་ནང་དུ་བརྩེངས་ནས་ན་རེ། "བེ་
ཅོན་འདིའི་གྲིབ་མ་འདིར་མ་ཐོན་བར་དུ་ཁྱོད་ཕྱིར་མ་ལོག་ན། ངས་འདི་གའི་མི་ཚང་མ་
གསོད་རྒྱུ་ཡིན།" ཞེས་ལབ།

སྦྱེས་པ་དེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་མགོ་བོ་བསྐྱར་རྗེས། ལྷ་ཐུང་བའི་ངང་བེ་ཅོན་
ལ་བརྟམས། དེ་ནས་མཛོད་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུང་ནས་འཇུབ་མ་བཞིན་དུ་བརྒྱགས། སྦྱེས་
པ་དེ་སོང་རྗེས་ཅང་མ་འགོར་བར། མི་གཞན་པ་ཞིག་པད་མ་དཀར་པོའི་སྤྲད་དུ་ཡོང་ནས་
ན་རེ། "ཁོ་ཚོས་མཛོད་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱས་བྱུང་།" ཟེར།

"ཕ་བྲང་དུ་མདེལ་ཞོགས། བྱང་ཁར་བུད་ནས་ལྟོས་དང་། ཤ་རྩོད་མི་རུང་།" ཞེས་
པད་མ་དཀར་པོས་བཀའ་པུངས། ཉེར་བསྟོགས་ཆགས་དམ་པོ་བྱས་ན་གཞོད་མེད་བསམས་
ནས། ཁོ་རང་གིས་ཀྱང་མེ་མདའ་བྲ་སྦྱིག་བྱས།

མི་སྒྲོར་ཞིག་མཛོད་ཁང་ལས་བུད་པ་དང་ལག་པས་གོ་ཆས་མགོ་སྟེང་དུ་
བཏྲགས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བཅར་བ་ན། དམག་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་ལྷགས་
རི་མཐུག་པོ་དེའི་རྒྱབ་ནས་ཐོན་ཏེ། གོམ་ཁ་དལ་བའི་མི་ཚོགས་དེར་མེ་མདའ་གཏད།
སྦྱེས་པ་ཤེ་བོ་མི་ཁྱུ་སྟེ་འདྲེན་མཁན་དེས་ཉང་ཉང་བྱས་ནས་མགོ་འཕངས་བསྟད་དེ།
ལྷགས་རིའི་ཐོག་གི་དམག་མི་ཚོར་ལག་བརྟུང་བསྟན། སྒོ་ཁའི་སྤྲང་དམག་གིས་མགོ་
འདོགས་མཁན་ཚོ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཇུལ་ཁར་ལག་ནས་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་སྤངས། དེ་
ནས་མི་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་གིས་སྒོ་ཁ་བཀག་དག་པོ་ལྷགས་རིའི་ནང་དུ་འཇུལ་བ་མཐོང་ནས་

སྒོ་བས་པ་ཐེ་ཆེར་སོང་བ་དང་། ཡང་སྒོ་ཁ་ནས་ཀྱོང་ངེར་ལངས་ཏེ་བསྐྱོད།

སྒྲིམ་པ་སྒྲིམ་པོ་དེ་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཐོན། གཞན་པ་ཆོ་ལོགས་སུ་
བསྐྱུར་ནས། "ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། བྱིད་ཀྱིས་ལྷོས་དང་། མདེལ་གཅིག་ཀྱང་མ་བཏང་
བར་ཁོ་ཆོ་གཡུང་ལ་ཕབ་བྱུང་།"ཞེས་ལབ་ཞོར་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཟོལ་གྱིས་གུས་ལྷག་
འཆལ།

"དེ་ངའི་བྱས་རྗེས་མ་རེད། ང་ཆོས་མི་གཅིག་ཀྱང་གསོད་མ་དགོས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་
བྱས་རྗེས་རེད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་དྲིན་བསྐྱུངས།

"དེ་མ་རེད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་རྒྱུས་ལག་བསྟར་ཙམ་བྱས་པ་རེད། ཁྱོད་ནི་ང་
ལྷག་ཁྱོད་བའི་བཀོད་འདོམས་པ་བཟང་ཤོས་རེད།"ཅེས་འཇུམ་དམུལ་ཏེ་ཡོག་ལི་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲིམ་པ་དེ་སྒྲིམ་མེད་དུ་བསྐྱུར་ནས། "གལ་ཏེ་ང་མི་འདིས་
བཤད་པ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན། ས་ཆ་འདི་གཉིས་འཕྲོགས་དུས་པམ་ཁ་ཁྱོད་ལ་ཁད་བྱས་པ་ཅི་
རེད།"བསམས།

དེའི་མཚུངས་སུ་ལྷགས་གཞོང་དང་དོ་གོར་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་མི་ཚང་མ་མགོ་
བསྐྱ་བྱས། བཟུང་དམག་བཏང་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ན་ཐེ། "འབྲུག་ཚོད་འདིའི་ནང་
སྤྱིང་གི་ཤ་ཉེ་བཞོངས་སོང་བའི་བྱིས་ཚང་ཚང་མ་ལ་ངས་དགོངས་དག་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་། སྤྱག་བརྟེན་མི་བྱུང་རུང་སྤྱིང་དགོས་ནི་ཐེད། འཚོ་བའི་ཡོ་ལང་རྒྱད་མི་རུང་།
གཤེགས་པོའི་གཤིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་ངས་གཏོང་།"

"འགོ་བ། མི་སྤྲིག་ཏོ་ཅན་དེས་འབྲུ་ཁང་གཉིས་ལྷེམ་མེར་བྱལ་དུ་བཞག་ཡོད།
ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་སངས་རྒྱུ་རིན་ཆེན་གྱི་ཤག་ཚང་གི་ལོགས་སུ་ལྷན་
ན་ཡོད་པའི་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀ་བསྟན།

"ཨ་ཁུ་དོ་གོར། རྩོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱག་གི་སྤྲེ་མི་ཚོར་མིག་ཞགས་དུད།

དོ་གོར་གྱིས་ཐེ་ཞིག་ལ་འདང་བརྒྱབ་ནས་ན་ཐེ། "འབྲུ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁོ་
ཚོ་ཐེད། འབྲུ་རིགས་ཁོ་ཚོར་བྱིར་སྤྲད་ན་..."

"འབྲུགས་མེད། ངས་ཀྱང་དེ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ལམ་སང་ལག་
བསྟར་གྱིས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོ་གོར་འབྲུ་ཁང་གི་ཕྱོགས་ལ་འཐེན།

"རུང་ཙམ་སྤོད་དང་། ང་ཚོས་འབྲུ་རིགས་བྱིར་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་འོན་ཀྱང་
མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀ་འབྲིམ་མི་རུང་།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ།

"ཟུ་མཚན་ཅི་རེད།" ཅེས་ལུགས་གཞི་མགོ་འཕྲོམས་འདུག

"རྒྱུ་མ་འབྲུ་ཡིས་མེར་བས། སྡེ་མི་ཚོས་ལོ་གཅིག་གཉིས་རེ་སོ་ནམ་མ་བྱས་
ཀྱང་འདར་ཟུ་རེད། ང་ཚོའི་དབང་ཐང་རེ་དར་དུ་གཏོང་ན། མཛོད་ཁང་གཞན་པ་དེ་
དགོས་མཁོ་ཆུ་རེད། ལུགས་གཞི་དང་།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ།

ལུགས་གཞི་དཔ་མོས་ཡར་འགོ་ཚུར་འོང་བྱས། སེམས་ནས་ཅིས་བརྒྱབ།
མཐའ་མཐུག་རྩལ་པ་ཞིག་འཕེན་ནས་ན་རེ། "མི་རེ་རེས་སྒྲི་ཆེན་པོ་འགའ་རེ་བྱིར་ཤོག
མཛོད་ཁང་གཅིག་གི་འབྲུ་རིགས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་རིས་མེད་པར་འབྲིམ་ཟུ་ཡིན།"

སྡེ་མི་ཚོ་སོང་རྗེས། ལུགས་གཞི་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ནས། "བྱོད་གྱིས་བཤད་པ་
བདེན་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཚོ་བ་རྒྱས་དགོས་ན་རྗེས་སོང་འབྲུ་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆེ་འོང་།" ལབ།

སྡེ་མི་ཚོ་སྒྲི་དང་ལུགས་མ་སྟོང་བ་བཟུང་ཏེ་བྱིར་ཐོན་བྱུང་། ལུགས་ཟླ་ཞིག་སེར་
ལམ་སེ་སྒོ་མོའི་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་ཡོད། ལུགས་གཞི་གིས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ཟླ་ལ་ཐེབས་
བརྒྱབ་ཏེ་བཅགས། སྡེ་མི་ཚོ་ལྷུང་དེ་རེ་སོང་བ་རིག་ནས། དོ་གོར་གྱིས་"ཁོ་ནི་གནམ་ནས་
བབས་པའི་མགོན་པོ། ང་ཚོ་ལ་བདེ་སྦྱིད་གནང་མཁན་རེད།" ཅེས་ལབ།

མཚར་སེམས་ཆེ་བའི་མི་ཚོ་དོ་གོར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་མི་ཚོགས་ཀྱི་བྱོད་ནས་བཅངས་
བྱུང་། གསར་བྱ་ཞིག་གིས་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཁོར་ནས་ནང་དུ་བཅངས་ཞོར། "ཆང་མས་
ལྷོས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁོ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་མ་རེད།" ཅེས་ལུང་བརྒྱབ།

"ཁོ་མི་པལ་བ་ཞིག་མིན་པ་ཨ་ཙང་ཆེ། ཁོ་སྒྲིམ་དུས། ཁོ་ཆང་གི་ཁང་ཁྱད་ནས་
འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བྱོད་ཚོས་མ་རིག་པ་ཨ་ཙང་རེད།" ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ། དེ་ནས་ཐེབས་

ཅིག་ལ་ཁ་མ་གྲགས་པར་བསྐྱད་ནས། མི་རྒྱལ་གྱི་མཚར་སེམས་ལྷག་ཏུ་བསྐྱངས།" དེ་
བས་ཀྱང་ཡ་མཚར་ཆེ་བའི་ནངས་སྒྲ་མོ་ནས་དགོང་ཐོག་ཐག་བར་ལ་འབྱུག་སྐད་ལྟར་
ལྟར། ཉི་མ་ཚུན་ལང་། ཁྱོད་ཆོས་འདི་དག་མ་གོ་བ་ཨེ་ཡིན "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡི་ཐུག་
བའི་ངང་མགོ་གཡུགས།

མི་ཆོགས་ཡང་འུ་རུ་འུ་ཉན་སོང་། གཡས་གཡོན་གྱི་མི་ལ་ལྷ་བཞིན་ངོ་ན་ཡ་
མཚར་འབའ་ཞིག་སྟེང་། མི་ཚང་མ་དོ་གོར་གྱི་མཐའ་ལ་རུག་གིས་འདུས་པ་མཐོང་ནས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེད་སྐར་སྒྱེས། འབངས་ཀྱི་ལོག་ཅིག་ཡིན་ན་བསམས་ཏེ་ལམ་སང་
རལ་གྱི་བཏོན་ནས། དོ་གོར་མི་ཆོགས་སྒྲོས་སོང་བ་དེའི་ཁྱོད་ནས་སྒྲོབ་ཅིས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཞེངས་སུ་
བསྟོད་བཞིན་བ་གོ་སོང་། "དགོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བྱིན་རྒྱལ་ཆེ་གི་གསར་བྱ་རང་ག་
བ་མིན་པ་འདི་ང་ཆོའི་མགོན་སྐྱབས་སུ་བཏང་བ་རེད། ང་ཆོའི་ཆེ་འདི་ཕྱི་འདི་བདེ་སྐྱབས་ཁོ་
ཡི་ཁ་ན་ཡོད།"

མགོ་རུག་རུག་གཡོ་བའི་མི་ཆོགས་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འབྲོ་གཞོལ་བྱས་པ་
ན། མི་ཡན་གར་བ་ཞིག་གིས་འུར་བརྒྱབ་ནས། "ལྷགས་གཞོང་། དེད་ཆོའི་མགོན་པོ་
འདི་ན་ཡོད་གི"ལབ་བྱུང་།

གྲོ་བྱུར་དུ། ཆང་མས་ལུས་པོ་དྲུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གྲུས་བྱག་འཆོལ། དད་
མཁན་ཆོའི་ཁྱོད་ན་དོ་གོར་ཡང་རང་གི་འགོ་བ་ན་རྒྱུང་གཅི་བར་རིངས། ལྷགས་གཞོང་
འབྲོགས་སོང་བ་དང་ཐོད་པ་ལས་རྩལ་རྩུ་འཛིང་། གྲུས་བྱག་འཆོལ་མ་ཆར་གོང་། རྩལ་རྩུ་
སྐྱ་རུང་གིས་ཡང་ཡང་བྱིས།

གུས་ཕྱག་གསུམ་པོ་འཆའ་རྩེས། རྩེ་མི་ཆོ་དགའ་ལྷ་ར་ཏེ་ཡར་ལངས། མི་ལ་
གས་ཀྱིས་རང་རང་གི་གཅེས་ཕྱག་དང་ཉེ་བོ་དུས་ཆོད་འགའི་སྟོན་བོར་སོང་ནའང་། འོན་
ཀྱང་གསར་བྱ་འདིས་ཁོ་ཆོ་ལ་འཆོ་བའི་དང་ག་བསྐྱལ།

"ད་ནས་བཟུང་། འཆོ་བ་གསར་བ་ཞིག་གི་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། རའི་དབང་
འིས་ན་སྐྱེས་མྱོང་དགོས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མི་ཆོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་
ན། མི་ཆང་མ་ངོ་ལ་སྒྱིད་མདངས་རྒྱས། མཐའ་སྒོར་གྱི་མགོ་ནག་མི་དུས་གསར་བ་ཞིག་
ལ་ཞེ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། "དེ་རིང་པན་ཆད་ནས། རྩོད་ཆོ་ཆང་མ་གསོན་ན་རྒྱང་
གཡང་གཤོག་ཀའི་མི་དང་གི་ན་རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀའི་འདྲེ་ཡིན། ལྷ་ནག་ཆོ་བ་མེད་
བསྐྱེད་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། ང་ཆོ་ཆོ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྒྱིད་སྐྱེས་མཉམ་མྱོང་བྱེད་དགོས།"ཞེས་
མུ་མཐུད་དུ་ལབ།

"འགོ་བ། འབྲུ་འབྲིམ་རྒྱ་མ་བརྟེན།"ཅེས་རྩོད་གོར་གྱིས་བསོད་སོང་བའི་མི་
ཆོགས་ཀྱི་ཁྱོད་ནས་འུར་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་དང་རྩོད་གོར་ཡོད་སར་མི་སྒྲོར་ཞིག་མངགས་རྩེས། བད་མ་དཀར་
པོ་དང་མི་གཞན་པ་ཆོ་འཕྲིན་བཟང་དང་བཅས་རང་ཡུལ་ལ་ལོག།

ས་རྩལ་ལ་ཉེ། སྡེ་བའི་ནང་ན་ལུལ་གྱི་སྡེ་མི་ཚོས་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཕྱིར་སྐྱེ་བས་པར་སེམས་
འཚིག་བཞིན་བསྐྱུགས། སྐྱེས་ཐོན་གོན་དང་ཆུང་བྱིས་པ་ཚང་མ་ངང་གིས་མ་ཁི་ཁང་ཆུང་
ཆུང་དེའི་མཐའ་སྐྱོར་དུ་ཁ་འདུས། འོན་ཀྱང་ནང་དུ་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་དུ་འགོ་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། མི་ཚང་མ་སྒོ་ཁ་ནས་བསྐྱད་དེ་སྐྱེས་བཅི་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་པར་མིག་
སྤོངས་རེག་བར་དུ་བལྟས་གིང་བསྐྱུགས། སྒོ་བྱར་དུ་བྱིས་པ་ཚོས་ཡར་རྒྱག་མར་རྒྱག་
བྱེད་ཞོར། "ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།" ཞེས་བོས།

པད་མཚོའི་མཚོད་ཁང་ནང་གི་སྐྱན་ཤར་གསུམ་པོས་བྱིས་པ་ཚོའི་འཕོད་སྐྱད་གོ་
བ་ན། བདེ་སྦྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་སྒོ་ལ་མཚོངས། འོན་ཀྱང་པད་མཚོས་མིག་ཀྱང་མ་
ཐྱིས། དག་ན་མ་ཁི་མ་ལེ་ཐུན་ནེ།

བདེ་སྦྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀི་ལྷིར་བྱེད་སར་ཐོན་པ་ན། པད་
མ་དཀར་པོ་མགོ་དབངས་མཐོ་ཞིང་འཁོར་མི་ཚོས་བསྐྱོར་ཡོད་པ་མཐོང་། སོ་སོའི་སྐྱེས་
བཅི་དོན་པོ་མ་མཐོང་བས། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀ་བྱང་ཁོག་འབྱུག་བྱེད་དེ་ཉན་སོང་། པད་མ་
དཀར་པོའི་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་གོ་ན་ཚོ་འདིའི་འདུན་པ་ཡང་ཆད་འགོ་རྒྱ་རེད་འདོད།

"ཁོ་རེ། བྱོད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་
པོས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀ་དག་འཕྱོས་ཕྱོས་པའི་མི་ཚོགས་ལ་ཉར་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ལབ།

"སྒོ་ན་ཀི་ལྷིར་བྱེད་པ་གོ་སྟེ་དོན་དག་ཅི་ཡོད་ལ་ལྟ་རུ་ཐོན།" ཞེས་པད་མ་དག་
དིག་གི་ཡོད།

པད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཤད་ཡོང་མ་བྱུང་གོང་། "ཁྱོད་གཅིག་ཕུ་ཕྱིར་ལོག་དོན་
ཅི་རེད། མི་གཞན་པ་ཚོ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྒྲགས་མི་བཟོད་པར་དྲིས།

པད་མ་དཀར་པོ་ཏཅ་ཅིག་ལ་ཀུམ་ཚོག་ཅིག་བྱས། སྒྲན་གཤམ་གཉིས་ཀྱིས་མིག་
ཕུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲིམ་པོ་ནང་དུ་གཟས་ནས་ལུང་
བརྒྱབ་སྟེ། "ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་ཡོང་རྒྱུ་མ་..." །

པད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཚར་གོང་། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་
བ་རེད། པད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་དྲིས་བྱུང་།

ལྷགས་གཞིར་དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཕྱིར་མི་ལོག་པ་གོ་ནས། པད་མ་དཀར་པོ་
ཤོར་ལ་ཁད་བྱས། འོན་ཀྱང་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་བཀག་མོ་བསྐྱངས་ནས་པད་
མ་རྒྱབ་ནས་བསྒྲོར། པད་མ་བདེ་སྲིད་ལ་ཁེན་ཞིང་། བཟོད་སྒྲགས་མེད་པར་དུ་ལུས་བྱེད་
གྱིག་པའོ།

མི་ཚང་མ་སྒྲགས་སོང་། པད་མ་དཀར་པོ་གོ་བ་ཉོར་ཉན་པ་དང་ཅི་འདྲི་མེད་པར་
ཁོ་མོ་གཉིས་ལ་བཅར་ཏེ། "ཕེ་མ་འདེབས། ཕེ་མ་འདེབས། ཁོ་ཚོར་དོན་དག་གཅིག་
ཀྱང་བྱུང་མེད། ཁོ་ཚོ་འབྲུ་རིགས་ས་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་འབྲིམ་པར་ཁོམ་གྱི་མེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་མི་རེད།" ཅེས་ལབ།

གཏམ་དེ་གོ་བ་ན། མི་ཚང་མས་རྒྱུ་བ་དགའ་བས་ས་ལ་ལྷིག་ པད་མའི་གདོང་
དམར་ཆེལ་ལོ། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་མ་མཁུ་བའི་ངང་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པས། པད་མ་ཁ་
སྒྱེད་ནས་མགོ་བོ་སྦྱང། ཀྱ་རེ་ཐབས་རྒྱགས་དེ་ལུ་མཐུད་དུ་བྱས་པར་པད་མ་དཀར་པོས་
པད་མ་ལ་དགོངས་དག་ལུས། དགོངས་དག་ཅི་འདྲ་ལུས་ན། ཁོ་མོ་ངོ་ཐེ་ཚ་རེད། མི་དེ་འདྲ་

མང་པོ་ཞིག་གི་སྒྲིབ་ནས། ཚུགས་ཀ་འོས་མེད་བསྟན་པར་ཁོ་མོ་གདིང་ནས་ངོ་ཚ་སོང་།
འོན་ཀྱང་མི་གཞན་པ་རྣམས་གཏམ་བཟང་དེ་གོ་ནས་དགའ་བ་དང་སྒྲོ་བས་རབ་ཏུ་སྒྱུས།
སྒྲོར་སྒྲོར་བྱས་ནས་གི་གི་བསྒྲོ་བསྒྲོ། གནམ་ལྗིང་ས་ལྗིང་བྱས། དེ་བས་པད་མའི་ཚུགས་ཀ་
འོས་མེད་དཔུང་མ་ཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

པད་མ་དཀར་པོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་པར་འདུག་དུས། "པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་
ཚོ་སྤྱིར་ནམ་ལྟོ་རྒྱ་མཚོ་དེ། "ཅས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཁ་རྟེན་ཏུ་བྱིས།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་པད་མ་མཆན་འོག་ནས་དམ་པོར་བསྒྲོར་སྐྱབས། པད་མ་དཀར་
པོ་ན་པེ། "ཁོ་ཚོ་སང་ཉིན་སྤྱིར་ལོག་ན་ཐང་། རོན་དག་གོས་བསྐྱར་རྒྱ་དང་འཆར་གཞི་
འཐེན་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་མངའ་རིས་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་འཁོར་འབངས་
ཀྱང་ངེ་མང་དུ་ཆེ་ཆེར་སོང་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་ཀྱིས། ཚུགས་གཞོང་གིས་ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་སྒྱུར་
ཐབས་དང་ཚོ་མའི་སྤྱང་བྱ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།"

པད་མས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་བདེ་སྦྱིད་ལ་མོ་རང་སྤྱིར་ངོ་མོ་དགོན་པར་འགོ་
རན་སོང་བཟུང་། པད་མ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡལ་འགོ་སྐྱབས། པད་མ་དཀར་པོས་མགོ་བོ་
གཡུགས་ཞོར་རྩལ་པ་རིང་མོ་ཞིག་འཐེན། བདེ་སྦྱིད་སེམས་ཟིང་ངེ། ཡིན་ནའང་བཟོད་
སྤྲུགས་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་གནམ་ས་བསྐྱོལ་བའི་མཆོམས་ན་པད་མ་མཐུང་ངེ་མཐུང་ངེ་འགོ་
བཞེན་པར་བལྟས། སྒྲིབ་ཆད། ཁོ་མོས་བརྩེ་དུངས་ནི་སྟེར་རྒྱ་དང་ལེན་རྒྱ་ཙམ་ཡིན་པར་
འདོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་སྟེར་ལེན་ཙམ་དུ་མ་བྱུང་པར། སེམས་ཁ་འཕྲོད་གཉིས་ཀྱིས་
མཉམ་དུ་སྒྱུར་རྒྱ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་འདོད།

པད་མ་དཀར་པོས་བདེ་སྦྱིད་ངོ་ནག་རྟེན་གོ་འདུག་པ་མཐོང་ནས། "བདེ་སྦྱིད།

ཁོ་མོ་འཛིན་པ་ཀྱི་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་གི།"ཞེས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་ཟེར། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་རྣམ་རྟོག་དགུ་འགྲུའི་
ཞབས་ནས་ཐོན་ཏེ་དྲིས།

"བདེ་སྦྱིད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད།"

"སྐུ་ལ་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་མགོ་འཐོམས་ཡོད་ཁ་
རེད།

"བད་མ་མ་གཏོགས་སུ་ཡོད། མི་གཞན་པ་ང་ཚོས་སྐྱེད་གི་ཡང་མེད།"ཅེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལན་བྱིན།

བདེ་སྦྱིད་གད་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བགད་བྱུང་། "བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་
སྤྲུག་དོག་ཆེ་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དྲིས།

"ཁྱོད་ལ་སྤྲུག་དོག་མེད་དམ། ཅིའི་ཕྱིར།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་སྐྱ་འཕྲིངས་
ཡོད་པའི་མགོ་འཐོམས་ལྟུགས། ཚུགས་ཀ་སྤྲོད་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཞེ།

"ངས་སྤྲུག་དོག་ཟ་གི་མེད། བད་མ་དཀར་པོ། འོན་ཀྱང་ང་...སྐྱ་"ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐྱོ་བུར་དུ་དགོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་ལབ།

"ཁྱོད་ཅི་ཞིག་ལ་སྐྱ་ག་གི་ཡོད།"

"ནམ་ཞིག་ལྷགས་གཟོང་ངའི་ལག་ནས་འཛོར་བར་སྐྱ་ག་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་
བཤད་སྟོལ་ལ། ལས་ལ་ལྷོག་ཐབས་མེད། ང་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་ཀྱང་
མི་ཤེས་མོད། འོན་ཀྱང་ངའི་སེམས་ནམ་ཡང་བྲ་གེ་བྲུག་གེ་རེད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་

སེམས་སྒྲགས་ནས་དངན་པ་འཐེན།

"བདེ་སྲིད། ཁྱོད་ཀྱི་ཁོག་ངེས་ངེས་མི་འོན་གི་"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་བདེ་
སྲིད་ཀྱི་ངོ་ལ་ལྟ་བཞིན་ལན་ལ་བསྒྲགས།

བདེ་སྲིད་ཅི་ཡང་མ་ལབ་བར་གྱིས་སོང་། འོན་ཀྱང་བད་མ་དཀར་པོ་ཁྱིམ་དུ་
འགོ་ཁར། ཁོ་མོ་སྤྱིར་བརྒྱགས་ཡོང་ནས་ན་རེ། "ཐེངས་སྡོན་མ་འདི་ནས་ང་ཨ་མ་ལ་
ཐུག་རྗེས། ཁོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་གོ་མ་བྱུང་།" བད་མ་དཀར་པོ་སྒྲ་
འབྱམས་སོང་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་དེ་ཁོ་མོར་མ་བཤད་པས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་
ལག་ཏུ་ལྟུང་བ་བད་མ་དཀར་པོས་ཉ་གོ་སོང་། "ཁྱོད་ངའི་ཨ་པའི་ཚོ་བར་བུད་སོང་ཟེར།
ཁོ་ད་ལྟ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཐུམ་ཐུད་དུ་ལབ།

"ཁོ... "བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ལབ་རྒྱུ་མ་ཤེས།

བད་མ་དཀར་པོས་གདོང་སྤྲད་བརྒྱབ་པ་ན། "ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ངའི་ཐོག་ལ་སོ་
འཆའ་ཡི་ཨེ་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་དྲིས།

བདེ་སྲིད་ཀྱིས་རང་ཐུང་བཞིན་དྲིས་པ་ན། བད་མ་དཀར་པོས་"མེད་གི་ ཁོ་
...བདེ་མོ་...རེད།"ཅེས་ལན་བྱིན།

"ཁོ་ངའི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་བདེ་སྲིད་
ཁྱིམ་ལ་བུད་སོང་།

བད་མ་དཀར་པོ་ཁ་གདངས་ནས་ཤུལ་དུ་ལུས། བདེ་སྲིད་འདྲི་ཚིག་འདྲི་རུ་ཡང་
འོང་རྒྱུར་སྒྲགས་སྒྲབས་སྒྲབས་པོར་ཁྱིམ་དུ་ལོག།

ཕྱི་དྲོ་དེར་བདེ་སྤྱིད་སྤྱུ་ལེན་ཞོར་དུ་བྱིས་དུ་ལོག་པ་པད་མཚོས་གོ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱལ་ཁ་སྤངས་པའི་གཏམ་བཟང་ཐ་ན་པས་སྒོལ་ཐེབས་པའི་ཚོ་བ་ལྟོད་ལ་མ་བབས་གོང་ཚོ་བ་གཞན་པའི་རྣ་ལ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཕྱི་ཉིན། བྱིས་མཚོས་ཚོ་བ་ཞིག་གི་ཚོ་དཔོན་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་ཐོན་ཞིང་། འདུན་ཚོགས་གསང་བ་ཞིག་གི་གནས་རྒྱལ་ཀྱང་ལབ་སོང་། ཚོ་དཔོན་དེས་ཁོ་རང་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་གྱུ་དེའི་འགོ་བ་དབང་རིས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་ན་འདོད། བསམ་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པ་ལ། ཁོ་རང་གི་འབངས་མི་ཚོ་སུ་གའི་ཁ་ན་ཡོད་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། སྤྱི་ཞུ་གང་རུང་སྒྲུབ་དེས་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ལབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁྲག་ཤ་འཐེན་པའི་མིག་འབྱེད་ཀྱང་མ་སྒྲུབ་པས། མི་གཞན་པ་འགའ་འགྲུལ་བ་དེའི་འདུག་རོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་དག་ཞུས་རྗེས་ཤག་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་།

"ཏའ་ཅིག་ལ་སྤྱགས་དང་། ངའི་རྗེ་པོ།" ཞེས་ཚོ་དཔོན་དེས་ལྷགས་གཞོང་གི་སུ་རུང་རྗེ་བ་ཅིང་རྟུང་པོ་དེ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཤབ་བྱུབ་ཅིག་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཐང་ཆད་ནས། སྤྱིས་བཞི་དེར་བལྟས་ཀྱང་མ་བལྟས།

"ང་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེར་རྒྱ་ཡོད། རྗེ་པོ་ལགས།" ཞེས་ཚོ་དཔོན་ཀྱིས་སྐད་མགོ་དམའ་མོས་ལབ། ཁ་བད་དང་དགོད་སྒྲིས་འབྱེར་བའི་ཤད་པོ་ཚོར་མིག་ཞགས་

གིག་འཕངས་རྗེས། རུམ་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་བྲངས། ལྷགས་གཞོང་ལ་བཅར་ནས་ན་ཤེ།
"ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པའི་རྗེ་པོ་ཞིག་གིས་སྐ་རུ་བྱུ་རུ་ལས་གྲུབ་པ་འདི་ངའི་སྐོ་པོ་ལ་བྱིན།
ཁྱིམ་རྒྱད་ཀྱི་ཁོམ་པར་བརྩིས་ཏེ་མར་ལ་བརྒྱད་པ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ཡང་མི་ལྷ་བར་ལེགས་སྐྱེས་དེ་བྲངས་གིང་། བདེ་སྦྱིད་
ཀྱིས་ཁོ་རང་ཆེས་དགའ་བའི་ཁ་བས་གཡོས་ཡོད་པའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་བསྐྱེགས།

"ལྷགས་གཞོང་། དེམ་མ་ཤོག་ཟ་མ་འབྲུགས་ཐལ།" ལྷགས་གཞོང་གི་ཐང་
ཆད་པའི་ངང་ཐོན་པ་ན་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བོས་བྱང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཁའི་ཁ་བས་ཀྱི་འགམ་ནས་འདུག་ཞོར་དུ་དྲི་མ་བསྐྱེས།
"ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བ་མ་ངས་ངས་དྲན་བྱང་། ཁ་བས་ཞེམ་པོ་འདི་འདྲ་ཉིན་མ་ཆ་རེ་ལ་བ་མ་
ཐུབ། བདེ་སྦྱིད།" ཅེས་བཤད་ཞོར་དུ། སྐ་རུ་ཐབ་ཀའི་སྟེང་དུ་བཞག

ལྷགས་གཞོང་གིས་བ་མ་བ་སྐབས། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐ་རུ་གསེར་གན་མ་དེ་
བྲངས་ནས། "སྟོད་འདི་ཡག་པ་ལ། སུའི་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་
དྲིས།

"གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བྱིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ན། རང་གི་
བྱོས།" ཞེས་ཁ་བས་ཁམ་དུ་བ་ཞོར་ལབ།

"འདི་ངའི་ཨ་པའི་ལག་ནས་ཡོང་བ་ཨ་རེད། ངའི་ཨ་པའི་མིག་ནང་ནས། ཁོ་
ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁྱོད་གཉིས་ཀ་པན་ཚུན་ཀྱི་དགྲ་ཡ་ཡིན་རུང་།" ཞེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་གཞོང་ཐུ་མཐུད་དུ་བས་ལ་སྐབ་ཀྱི་ཡོད།

འདིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཨ་པ་འཆར་དུ་བཅུག ཨ་པ་འདི་
འདས་ཀྱིན་ད་རུང་ཁོ་མོར་བཤད་མེད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་འདང་
རྒྱག་ཆེ་སོང་། "འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་འདི་སྐ་རུ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་ཤེས་པ་ཡིན།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་བྱར་མ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་ལ་འཛོག་ཞོར་དྲིས།

"ངས་ཨ་པ་འདི་དངུལ་བྱར་དོ་མི་ཤེས་རུང་། འོན་ཀྱང་སྐ་རུ་ངས་ཐེངས་གཤིག་ལ་
བཅགས་ཁྱོད་བས་དོ་ཤེས་ནི་རེད། རྗེས་སོང་ཨ་པས་གསལ་ཁའི་ཐོག་ལ་གསེར་སྒྲུང་ཕྱ་མོ་
ཞིག་ཤུན་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྲིད་ཀྱི་ནམ་ཚོད་བར་གྱི་ཡོད།

"འོན་ཀྱང་། དངོས་པོ་གཉིས་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་ན་ཐིགས་ཐིགས་མེད།" ཅས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་སྤྲུག་བསྒྲུལ།

བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ལག་ཏུ་སྟོད་དེ་དམ་པོར་འཛིན་སྟོལ་ལ་བཏྲས་ན། ཁོ་མོ་སྟོད་དེ་
ཡང་བསྒྲུར་ཆག་འགོ་བར་སྒྲག་གི་ཡོད་ཁ་རེད། "དྲིག་ཆགས་པའི་གསལ་ཁ་འདི་ལ་ལྟོས་
དང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་གསལ་ཁ་དཀྲུག་རིང་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་བསྟན། "གསལ་ཁ་
འདི་ང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐེལ་གྱི་རི་མོ་བཞིན་དུ་གསལ་པོ་རེད།"

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོར་ལུང་ལྷིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བདེ་སྦྱིད་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། ཁོ་མོས་
གཉིད་ལྱི་བའི་མིག་ཕྱེས་པ་ན། གྲང་ངོས་ཀྱི་ཁོས་མགོ་ན་བྱ་གྲུ་ཞིག་ལས་སྒྲ་རུ་འབྱངས་
ཡོད་པ་དེ་མིག་ལམ་དུ་ལྷུང་། སྒྲ་མོ་དལ་གྱིས་ཕྱེས་བྱུང་བ་དང་ནང་དུ་བད་མ་འཛུལ་ཡོང་།

"ཨ་རོགས་པད་མ། བྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། བྱོད་བལྟས་ན་བཙོག་གི་"ཞེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ་ནས་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྐྱད།

"ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་བསད་པ་མང་ཐལ།"ཞེས་པད་མས་སྒྲོ་རྒྱག་ཞོར་དུ་
ལབ།

"མི་གསོད་རྒྱ་མང་ཐལ། བྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།" པད་མ་མལ་ཁྲིའི་
སྒྲོར་རའི་སྒྲེང་བསྐྱད་པ་ན། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དེ་སྐད་དྲིས།

"བྱོད་ལྷགས་གཞོང་གི་ནག་མོ་རེད། ཁོ་ཡིས་སུ་ཞིག་གི་གཅེས་སློག་ལེན་ཅིས་
ཡོད་པ་བྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས་སམ།"ཞེས་པད་མའི་མིག་ནང་ན་སྒྲིང་རྩེ་འབའ་ཞིག་རེད།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སློག་པ་རྒྱབ་ལ་གཡུགས་ནས་ཏར་ཀྱིས་སྒྲོ་ལ་བརྒྱགས། སྒྲོ་མོ་
རྒྱབ་ནས་པང་སེ་གཏན་སོང་། སྒྲོ་ཁ་ན་མི་ཚོགས་ཤིག་སློག་ཆད་ཐེབས་པའི་སྒྱེས་པ་ཞིག་
ལ་ལྷ་བཞིན་གདུ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གཞུང་བཅད་ནས་སྒྲོན་ལ་བྱད། ཉེས་ཆད་
ཐེབས་པའི་མི་དེས་རང་གི་འགོ་བ་ལ་རྒྱབ་བལྟན་པར་སློག་ཆད་འབབ་ཅིས་ཁ་གཡང་
སློག་པ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གོ་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལོག་པ་ལ་བདེན་མེད་ཀྱང་། སློག་ཆད་

མི་འབབ་པར་འདོད།

མི་ཚོགས་གདུས་གདུས་ནས་སྒོ་བྱར་དུ་སྒྲིག་སེལ་བྱུང་བྱུང་། འཆིང་ངོ་ལག་པ་
ཀ་བར་བཀྲིགས་ཤིང་ཕུས་མོ་ས་ལ་བདེན་པ་པའི་སྒྲིམ་བཞིའི་སྒྲིང་ལ་ཚོགས། སྒྲ་ལོ་རྒྱུང་
དང་བསྒྲེས་ཏེ་གདོང་ལ་གཡེངས་འདུག བདེ་སྒྲིད་ངོ་གནག་སྟེ་ཡོད་པ་སྒྲིམ་པ་དེའི་ཕོ་
ཚོད་ཀྱིས་ཐོག་ཐུག་བཏང་པས་རེད་འདོད་ནས་མི་ཚོགས་ལ་སྒྲར་བས་ཀྱང་ངར་ལངས།
འཆིང་ངོ་ཡང་བསྒྱུར་སྒྲིམ་བཞི་ཉམས་རྒྱུང་དེའི་སྒྲིང་ལ་ཐ་ར་ར་བབས།

"སྟོད། སྟོད། ཁོ་ལ་མཁར་གཙོད་མ་གཏོང་། ཁྱོད་ཚོར་སྒྲིང་རྩེ་མེད་པ་ཅི་རེད།
བྱམས་དང་སྒྲིང་རྩེ་གང་ལ་བུད་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྒྲིད་ཉར་གྱི་ཡོད།

མི་ཚང་མ་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད་པ་དང་ལག་པ་ད་རུང་འཆིང་ངོ་ཡིས་བཀང་ཡོད།
བདེ་སྒྲིད་ནི་ངར་རྒྱུད་འཇམ་ལ་སྒྲུ་སྒྲུད་རིང་བས། ཁོ་མོར་ངར་དེ་འབྲེལ་ངས་སྲིད་པ་སྒྲུས་
ཀྱང་མ་འདོད། སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་མོའི་ཁ་ནས་ཚིག་གཟན་པོ་ཞིག་གོ་མ་ཐོང་།

"ཁོ་ཐོངས།" ཞེས་བདེ་སྒྲིད་ཀྱིས་སྒྲོག་ཆད་གཙོད་མཁན་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་
ལབ། "པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ནང་ལ་ཁྱིད་ནས་ཁ་ཟས་འདང་པོ་ཞིག་གིས་རིམ་གྱོ་
བྱོས།" ཞེས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་འགྲེངས་པ་ན། བདེ་སྒྲིད་ཀྱིས་ཡང་
བསྐྱར་ནན་བཤད་བྱས།

"འོན་ཀྱང་འགོ་བས་སུ་ལའང་མི་ངན་འདི་ཚོ་ཐར་ལ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་མེད་
ལབ་ཐུག། བདེ་སྒྲིད། ངས་བལྟས་ན། དཀའ་མོ་..." ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲུག་ལ་
ཐུག་ནས་ལབ།

པད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཆར་གོང་། བདེ་སྒྲིད་ཀྱིས་ཕུས་མོ་ས་ལ་རྒྱག་སེལ་

བཅུགས། ཁོ་མོའི་ལུས་པོ་ཉ་བེ་ཉ་བེར་ནངས་མོའི་རྒྱུད་བསིལ་གྱི་ཁྲོད་འདར་སིག་བྱེད་
པ་མཐོང་ནས། མི་ཚང་མའི་སེམས་ཙག་སེ་བཏང་སོང་། མི་ཆ་རེ་འགྱེད་ཅིང་ལག་གི་ས་
དོ་འཕངས། "མི་འདི་ཐོངས། རེམ་མ་ཐོངས།"ཞེས་སེམས་རྒྱས་བཞིན་པད་མ་དཀར་
པོས་བདེ་སྦྱིད་ཡར་ལ་བསྐྱོར།

བདེ་སྦྱིད་ནི་སེམས་སྟེ་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་པད་མ་དཀར་པོའི་གྲང་ལྷག་
ལའང་མ་ཤར། དེ་ལས་ལྷོག་སྟེ། ཁོ་མོ་ནི་སྦྱེས་མ་ནོན་ཙན་ཞིག་ཏུ་བརྱེས་པ་རེད། པད་
མ་དཀར་པོས་འགྱེད་པ་སྦྱེ་བཞིན་བདེ་སྦྱིད་ནང་ལ་ཁྲིད་པ་དང་། མི་འགས་བཙོན་མ་དེ་
ཉེ་ཁོར་གྱི་ཁང་བ་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད། ཏག་ཏག་སྐབས་དེར། ལྷགས་གཞོང་དང་ཀན་པ་འགའ་
སྦྱེས་པ་དེ་སློག་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་ས་མ་ཁི་ཁང་དུ་འབྱོར། བཙོན་མ་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་
དང་མི་གཞན་པ་ཆོ་དེ་ག་ན་མེད་པས། ཁོ་ཆོར་ཡ་མཚར་ཆེན་པོ་སྦྱེས། ལྷེ་མི་ཆ་རེ་ཡོད་
པའང་མགོ་ལ་གཞུས་པ་ལྟར་ཉན་ཏང་རེ་ཡོད།

"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་། མི་གཞན་པ་ཆོ་གང་ལ་བྱུང་སོང་།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་འཆབ་གྱི་ཡོད།

ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷེ་མི་ཆོའི་ངག་སྟོ་གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་
ཚགས་དམ་པོར་གཏན་སོང་ཁ་རེད། ཁོ་ཆོའི་ཚུགས་ཀ་མཐོང་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་ལྷགས་
གཞོང་གི་སྟིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་ལ་ཁད་བྱས། ལྷེ་མི་ཆོས་མགོ་པོ་རེ་དུད་དུ་སོང་བ་ན།
ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་སེམས་འཆོག་པ་རེད། ལྷེ་མི་ཆོའི་བློ་པམ་པའི་ཚུགས་ཀ་མཐོང་ཞིང་
པད་མ་དཀར་པོ་མེད་པ་ཆོར་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲུག་བྱེད་རེ་
སྐལ་གཞུང་བར་དུ་བྱེད། ཆོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་འབྲུག་ཅོད་བྱ་མོའི་ཁྲོད་

ནས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཟློང་། རེབ་དེར་རང་གི་ཤག་པོ་ངོ་རྟག་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བའི་རྣམ་ཏོག་འཕྲིགས།

ལྷགས་གཞོང་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་མགོ་སྒྲིམ་པོ་ནང་དུ་བཞག་པ་ན། བཞག་པ་ཆོ་ལྷ་ལ་
བཅར་ཡོང་། "འགོ་བ། སེམས་ཁུར་མ་བྱེད། གཡུལ་འབྱེད་དགོས་ཀྱང་། ང་ཆོས་
གདོང་ལེན་བྱེད་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་
ལབ།

"བདེན་གྱི་འགོ་བ། དེད་ཆོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྒྲེལ་འགོ།" ཞེས་ཀྱང་པོ་གཞན་པ་
ཞིག་གིས་ལབ།

"རེད། རེད། ཐོག་མར་ང་ཆོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྒྲེལ། དེ་ནས་ད་གཞོང་ལམ་དུ་
འབྱུང།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་འགྲེངས་པ་ན། དོ་གོར་གྱིས་དེ་སྐད་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིམ་དུ་གཤེགས་པའི་ལམ་ཁ་ནས། ཁོ་ཆོས་པད་མ་དཀར་
པོ་གཡུལ་ཁ་ན་བསྐྱད་ཡོད་པ་མཐོང་། "པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།
ཁྱོད་ལ་སྒྲོན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་བསོད་ཅིང་པར་ལ་གཏུགས།

"བདེ་སྦྱིད་བདེ་ཡི་མེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཞུས་ཏེ་ལབ།

ཉལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོད། ཁོ་མོའི་སེམས་དགོག་འགྲོ་བར་བྲེལ་ནས་
ཚང་མས་དབུགས་ཀྱང་རྩལ་བྱ་བྱེད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་མཚུ་སྐམ་པོ་གདངས་ཅིས་བྱས་
པ་ན། མལ་ཁྱི་ཅག་ཅག་གྲགས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་མིང་ལྟོགས་མི་ལྟོགས་ཀྱིས་
བོས་པ་ན། མི་ཚང་མ་ཉག་སེལ་ངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་གཞན་པ་ཆོ་ལ་ཁོ་དང་རང་

གི་ཆུང་མ་གཉིས་ཏེ་ཕུག་ལ་མཉམ་དུ་འདུག་ཏུ་བཅུག། ཁོ་ཚོ་སྒོ་ཕྱགས་ལ་འཐད་མི་
འཐད་ཀྱིས་ལུང་ཞོར་དུ། མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་གི་སུ་མོ་མདངས་ཤོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཡང་དུ་
བརྟམས། ཁོ་ཚོས་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཐུང་འདས་ཀྱི་རྫོང་བ་བྱེད་པ་དང་འདྲ།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་ལ་བུད། བདེ་སྦྱིད་ནི་གི་བོ་ཞིག་ལས་ཀྱང་སྐྱ་བོ་
རེད། ལྷགས་གཞོང་བཏུང་པ་ཚོར་ཏེ་ཁོ་ཚོས་ཨོང་ཙྰག་བྱེད་ཅིས་བྱས་ཀྱང་མ་ལྷོགས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་འབྲགས་མོ་བཟུང་བ་ན། ཁོ་མོའི་མདངས་ཤོར་ཞིང་
འབྱེད་མ་བཅུ་མས་ཀྱི་མིག་ཟུང་ལས་མཆི་མ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་བབས། ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལག་པའི་གཏོར་ཀྱིས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཁྱག་རྒྱན་གྱང་མོ་བསྐྱོར་ཏེ་རར་སྤྲད། མཐའ་མཇུག་
ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། མི་དེ་མ་གསོད།"ཅེས་ཁོ་མོའི་ཁ་ནས་བརྒྱུད།

"གཞུག་ནས་ངས་གཏན་ནས་མི་མི་གསོད། བདེ་སྦྱིད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་
མིག་མ་འཆུམ།"ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲོད་འཇམ་ཀྱི་མཆུ་ཁོ་མོའི་ལག་
ཐོག་ཏུ་དམ་བོར་སྤྲུབ།

"ལྷགས་གཞོང་། བད་མས་བཤད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཆོ་ཐོག་ལ་མི་བསད་
ན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བཤད་མཚམས་བཞག་སྟེ་རང་གི་མཆུ་སྐྱམ་པོ་འོར་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཞིང་མཐུད་དུ་ན་རེ། "ཁྱོད་དཔུལ་བ་ནས་བསྐྱེད་སྤྲོད་བར་དུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་པ་རེད།"

"ད་ནས་བཟུང་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་གསོད་པ་ངས་ཁས་སྐྱེལ་པ་ཡིན། ངའི་
ཕྱོགས་ནས་སེམས་ཁུར་མ་བྱེད། བདེ་སྦྱིད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། མིག་
ཆུའི་ཕྱོད་རྒྱུ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལག་པ་སྟེ་མོའི་ཕྱི་ལ་ཟགས།

"ངས་ཁྱོད་དཔུལ་བ་ནས་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་མི་འདོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་

གྱིས་མ་ནེ་ཐུན་ནེ་ཞིག་ལ་བ། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་དམ་པོར་སྒོམ་ཅིས་བྱས་
པ་ན། རྩལ་ཚུའི་ཐེང་དོག་ཐོད་པ་སྐྱུ་བོའི་སྤྲོང་ནས་ཟགས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་
མོའི་གདོང་ལ་ལྟ་སྐྱབས། བདེ་སྦྱིད་བྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་བོས་པ་ན། བྱི་རོལ་གྱི་མི་ཚོ་ནང་ལ་ལུབ་གྱིས་
བཅོངས་ བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་སྒྲན་པ་ཞིག་འབོད་དུ་
བཅུག གཞན་པ་ཚོས་སྒྲན་པ་ཐོན་པར་བེ་ལེན་བྱེད་གྱི་ཡོད།

ཆད་པོ་མགོ་དཀར་ཞིག་མི་འགྲུངས་པར་དབུགས་འཚངས་ཞོར་དུ་ཐོན་བྱུང་།
ཁོ་ནི་ཡུལ་གྱུ་དེའི་སྒྲན་པ་གཅིག་པུ་རེད། སྒྲན་པས་ལྷགས་གཞོང་ལུད་གཞན་པ་ཚང་མ་
སྒྲོར་དེད། ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་ཕྱི་བས་གྱི་གྲུ་ག་ཞིག་ནས་ཅོག་ཅོག་གིས་བསྐྱད།
སྒྲན་པས་བདེ་སྦྱིད་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པའི་སྒྲོ་ནས་ནད་བརྟག་བྱས། སྒྲོ་ཁ་ན་མི་ཚོས་གིང་སྒྲོ་
སང་མ་དེའི་སྒྲུབས་ཀ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཕུ་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ནད་དུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད།

ས་རུབ་ནས་སྤེ་བ་ཕྱིལ་བོ་ནག་ཐིབ་བེ། ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་མཐའ་སྒྲོར་དུ་མི་
རེ་འདུ་རེ་འདུ་རེད། ལ་ལས་ཁོ་ཚོའི་འགོ་བའི་ཆན་མོ། ཚོ་བ་ཕྱིལ་བོ་ཆག་འཛིག་ལས་
སྒྲོབ་མཁན་བདེ་སྦྱིད་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། ལ་ལས་ཁོ་མོ་ནི་ཅི་འདྲའི་བྱམས་
དང་ལྷན་པ་བསམས་ནས་མིག་ཚུ་ཐོད་གྱི་ཡོད། སྒྲག་རེ་སྒྲག་ཡིན་པའི་ཁང་བའི་ནང་སྒྲན་
པས་སེམས་ནལ་དུ་ཕབ་སྟེ་བདེ་སྦྱིད་གྱི་ཕ་ཐེངས་གསུམ་པར་བརྟོངས། ལྷགས་གཞོང་
མགོ་བོ་སྒྲིམ་པོ་ནད་དུ་བཞག་ནས་ད་རུང་གྲུ་ག་དེ་ན་ཅོག་ཅོག་གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ།" ཞེས་སྒྲན་པས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་ལྟ་བུས་ནས་
བགད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་གོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་སྒྲན་པ་བགད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཉ་
མ་གོ་མགོ་བོ་དལ་མོས་ཅེ་གྲུང་ཞིག་དགེ་སྟེ། མཇུག་མའི་སྤྱབས་ཀ་ནས་སྒྲན་པ་ལ་
བརྟམ། ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷ་ཞོར་སྒྲན་པ་ཡང་བགད་བྱུང་།

"ཅི་ཞིག་ཟེར།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འཐོམས་ནས་དྲིས།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ། ཟླ་བ་འགའི་ནང་ཁྱོད་ཨ་པར་ཉན་རྒྱ་
རེད།" ཅེས་སྒྲན་པས་བདེ་སྦྱིད་གྱི་ལག་པ་ཁྱིར་ཉལ་བུལ་གྱི་འོག་ཏུ་བཅུག།

"ཁྱོད་ཁོ་ཐག་ཨེ་ཡིན། ང་མི་འགོར་བར་ཨ་པར་ཉན་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་བསོད་དེ་གནམ་ལ་ཡིར།

"ང་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྒྲན་པས་ལབ། "དེར་མ་ཟད། བདེ་སྦྱིད་ལའང་སྦྱོན་
ཅང་མེད་གི་ཁོ་མོ་ཅེ་གྲུང་ཞིག་བདེ་གི་མེད། འོན་ཀྱང་ཚབས་ཆེན་མ་རེད། རང་གའི་
ཆོར་བ་ཅམ་རེད།" ཅེས་ལྷ་མཁུན་དུ་ལབ།

སྒོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོས་ཐོག་མར་འུར་བརྒྱབ། "ང་ཆོའི་འགོ་བ་ཨ་པར་
ཉན་རྒྱ་རེད།" ཟེར།

རུབ་བརྒྱབ་པའི་མི་ཆོགས་གྱིས་པད་མ་དཀར་པོའི་འབོད་སྐད་ཐོས་པ་ན། དགའ་
མགའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། མི་ཆང་མས་སྒོ་བྱར་དུ་ས་ལ་སྤྲས་མོ་བཅུགས་ཏེ། མཁའ་རྩུབ་ད་
གྱིས་འཛོགས་པའི་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཆེལ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་ལྟོད་ལ་བབས་ཏེ་སྒྲིལ་ཁུང་ལ་གཏུགས་ནས་ཟླ་བར་ཁ་ལྷ་
བྱས། འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ན་དོན་བཟང་དེར་གཡང་འབོད་བྱེད་པའི་ཆོར་བ་ཞིག་ཀྱང་སྦྱས་
བྱུང་།

ཁོ་ཡིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་དུ་བོས་ཏེ། "ཚོ་དཔོན་ངོ་གཉིས་མ་དེ་བཙོན་གྲོལ་
ཐོངས།" ཞེས་ ལབ་ ཞོར་ དུ། སྒྲོ་ཁ་ ན་ སེམས་ གྲོ་ བའི་ མི་ཚོགས་ ལ་ འཇུག་ དཔུལ། མི་
ཚོགས་ གྲིས་མཐོང་མི་བྱུང་གྲང་།

"མི་ ངན་ཁྱི་ ལས་ ཐུ་ བ་ དེ་ བཙོན་ གྲོལ་ ཐོངས། རོ་ དགོང་ ཚེས་ བ་ བཙོན་ ཐུ་
རེད། དུས་བབ་འདི་ལ་ལག་དམར་བཙའ་མི་འདོད་པ་ཁྱོད་ལ་ཁག་མེད། འོན་ཀྱང་མི་
ངན་དེས་ཁོ་མོའི་ཨ་པའི་སྒྲ་རུ་བརྒྱས་པ་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཨེ་བཤད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་
དྲིས་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་སེམས་པ་དྲུང་ལྷའི་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོར་སོང་།

"བཤད་མེད། འོན་ཀྱང་བཤད་དོན་གྲང་མེད་འདོད་གི ངས་ལག་པ་དམར་པོ་
ཞིག་གིས་རྒྱུ་ཤེས་གསར་བ་འདི་བསུས་ན་ཨེ་ལོ། པད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར། གྲུ་ཉེས་ལོ་ངོ་བཙོན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོན་ལ་གཡང་ཉེན་དུ་བསྐུལ་བའི་
གཡུ་རྒྱུ་སྒྲིལ་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་ཐུང་།

ཐུ་མཐའ་བྲལ་བའི་གནམ་མཁའ་རུ་རྒྱུ་གྱི་སྐར་མ་བ་རེ་ཐོར་རེ། བྱི་རོལ་ན་མགོ་
ནག་མི་སྒྲུ་གར་གྱི་གྲོང་ལ་ཅེན། དྲུང་ལྷ་མཐོན་ས་མཐོན་རུ་བཀྲེགས། ལྷགས་གཞོང་གི་མགོ་
བོ་ཡང་བསྐྱར་དབྱེ་བ་ན། སྒྲིན་ནག་པོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷ་བ་ཁྱུད་དུ་བཅུག་པ་དང་། སྒྲོ་
དགའ་སྒྲོ་ཅེད་བྱེད་པའི་སྒྲེ་བ་སྒྲག་རྒྱུ་བས་མོ་ཞིག་གི་ཁམས་ལ་སྦྱིངས།